

الحياة في القرآن الكريم

مُصَنَّف

الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

المتوفى ٥٠٥ هـ

المجلد

دار المعرفة

بيروت - لبنان

ملحق

أحياء العلوم الدين

تصنيف

الإمام ميرزا أبي جهم محمد بن محمد الغزالي
المتوفى في ٥٠٥ هـ

يشتمل هذا الملحق على :-

- ١ - تعريف الأحياء بفضائل الإحياء:
للعلامة عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس
- ٢ - الإيماء عن إشكالات الإحياء:
للإمام الغزالي : ردّ به اعتراضات أوردها بعض المعاصرين له
على بعض مواضع من كتابه « أحياء علوم الدين » .
- ٣ - عوارف المعارف :
للمعارف بالله تعالى : الإمام المهروردي

دار المعرفة

بيروت - لبنان

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وفق لنشر المحاسن وطبها في أحسن كتاب ، وجعل ذلك قرة لأعين الأحياء وذخيرة ليوم المآب . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أحيأ بإحياء شريعته وطريقته قلب ذوى الألباب ، وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع الأصحاب ، ما أشرقت شمس الإحياء للقلوب ، وتوجهت همة روحانية مصنفه الولي الموهوب ، إلى إسعاف ملازمى مطالعته ومحبيه بالمطلوب .

وبعد : فإن الكتاب العظيم الشأن المسمى بإحياء علوم الدين - المشهور بالجمع والبركة والنفع بين العلماء العاملين ، وأهل طريق الله السالكين للمشايخ العارفين ، المنسوب إلى الإمام الغزالي رضى الله عنه عالم العلماء وارث الأنبياء ، حجة الإسلام ، حسنة الدهور والأعوام ، تاج المجتهدين ، سراج المتجهدين ، مقتدى الأئمة ، مبین الحل والحرمة ، زين الملة والدين ، الذى باهى به سيد المرسلين ، صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء ورضى عن الغزالي وعن سائر العلماء المجتهدين ، لما كان عظيم الوقع ، كثير النفع ، جليل المقدار ، ليس له نظير في بابيه ولم ينسج على منواله ، ولا سمحت قريحة بمثاله ، مشتملا على الشريعة والطريقة والحقيقة كاشفا عن الغوامض الخفية مبنيا للأسرار الدقيقة : رأيت أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على صباية من فضله وشرفه ، ورشحة من فضل جامعه ومصنفه وربته على مقدمة ، ومقصود ، وخاتمة . فالمقدمة : في عنوان الكتاب . والمقصود : في فضائله وبعض المداخل والشأن من الأكاير عليه ، والجواب عما استشكل منه وطن بسببه فيه . والخاتمة : في ترجمة المصنف رضى الله عنه وسبب رجوعه إلى هذه الطريقة .

المقدمة : في عنوان الكتاب

اعلم أن علوم المعاملة التى يتقرب بها إلى الله تعالى تنقسم إلى ظاهرة وباطنة ، والظاهرة قسمان : معاملة بين العبد وبين الله تعالى ، ومعاملة بين العبد وبين الخلق ، والباطنة أيضاً قسمان : ما يجب تركية القلب عنه من الصفات المذمومة ، وما يجب تحلية القلب به من الصفات الحمودة . وقد بنى الإمام الغزالي رحمه الله كتابه د إحياء علوم الدين ، على هذه الأربعة الأسام فقال في خطبته : ولقد أسسته على أربعة أرباع . ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المهلكات ، وربع المنجيات .

فأما ربع العبادات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب العلم . كتاب قواعد العقائد . كتاب أسرار الطهارة . كتاب أسرار الصلاة . كتاب أسرار الزكاة . كتاب أسرار الصيام ، كتاب أسرار الحج . كتاب تلاوة القرآن . كتاب الأذكار والدعوات . كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات .

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب آداب الأكل . كتاب آداب النكاح . كتاب آداب الكسب . كتاب الحلال والحرام . كتاب آداب الصحبة . كتاب العزلة . كتاب آداب السفر . كتاب آداب السماع والوجد . كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كتاب أخلاق النبوة .

وأما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب شرح عجائب القلب . كتاب رياضة النفس . كتاب آفة الشهوتين : البطن والفرج . كتاب آفة اللسان . كتاب آفة الغضب والحقد والحسد ، كتاب ذم الدنيا ، كتاب ذم

المال والنخل ، كتاب ذم الجاه والرياء ، كتاب الكبر والعجب ، كتاب الغرور .
وأما ربيع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب التوبة . كتاب الصبر والشكر . كتاب الخوف والرجاء .
كتاب الفقر والازد . كتاب التوحيد والتوكل . كتاب المحبة والشوق والرضا . كتاب النية والصدق والإخلاص .
كتاب المراقبة والمحاسبة . كتاب التفكير . كتاب ذكر الملو .

ثم قال رحمه الله : فأما ربيع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم
العامل إليها ، بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليها ، وأكثر ذلك مما أهمل في الفقهيات .
وأما ربيع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ودقائق سننها ، وخفايا الورع في مجاريها ، وهي
ما لا يستغنى المتدين عنها .

وأما ربيع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتركه النفس عنه وتطهير القلب منه ، وأذكر
في كل واحد من هذه الأخلاق حده وحقيقته ، ثم سببه الذي منه يتولد ، ثم الآفات التي عليها يرتب ، ثم العلامات التي
بها يتعرف ، ثم طرق المعالجة التي منها يتخلص ، كل ذلك مقرونا بشواهد من الآيات والأخبار والآثار .

وأما ربيع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصدقين التي يتقرب بها
العبد من رب العالمين ، وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها ، وسببها الذي به تحتل ، وممرتها التي منها تستفاد ، وعلامتها
التي بها تعرف ، وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب ، مع ماورد فيها من شواهد الشرع والعقل .

المقصد : في فضل الكتاب المشار إليه

وبعض المدائح والثناء من الأكاير عليه ، والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه

اعلم أن فضائل الإحياء لا تحصى ، بل كل فضيلة له باعتبار حيثياتها لا تستقصى ، جمع الناس مناقبه وقصر واما قصرها ،
وغاب عنهم أكثر مما أبصروا ، وعن من أفرادها فيما علمت بتأليف ، وهي جدير بالتصنيف ، غاص مؤلفه رضى الله
عنه في بحار الحقائق ، واستخرج جواهر المعاني ثم لم يرض إلا بكبارها ، وجال في بساطين العلوم فاجتنب ثمارها بعد
أن اقتطف من أزهارها ، وسما إلى سماء المعاني فلم يصطف من كواكبها إلا السيار ، وجلبت عليه راس أسرار معاني
فلم ترق في عينه منن إلا بادية التضارة ، جمع رضى الله عنه فأوعى ، وسعى في إحياء علوم الدين فشكر الله له ذلك
المسعى ؛ فله دره من عالم محقق مجيد ، وإمام جامع لشتات الفضائل محرر فريد ، لقد أبدع فيما أدرج كتابه من الفوائد
الشوارد ، وقد أغرب فيما أعرب فيه من الأمانة والشواهد ، وقد أجاد فيما أفاد فيه وأملى ، بيد أنه في العلوم صاحب
القدح الممل ، إذ كان رضى الله عنه من أسرار العلوم يحمل لا يدرك ، وأبن مثله وأصله أصله ، وفضله فضله .

هيات لا يأتي الزمان بمثله • إن الزمان بمثله لشحيح

وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن ، ونظم أشتات الفضائل ، وأخذ رقباق المحامد ، واستولى على
غايات المناقب ، فشجرت في قوارة العلم والعمل والعلا والفهم والذكاء ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، مع كونه رضى
الله عنه ذا الصدر الرحيب والفرجة الثاقبة والدرية الصائبة ، والنفس السامية والهمة العالية . ذكر الشيخ عبد الله
ابن أسعد اليافعي رحمه الله عليه أن الفقيه العلامة قطب الدين إسماعيل بن محمد الحضرى ثم البني سئل عن تصنيف
الغزالي فقال من جملة جوابه : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ومحمد بن إدريس الشافعي سيد الأئمة
ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين . وذكر اليافعي أيضاً أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حرزهم
الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين وكان مطاعاً مسموع الكلمة ، فأمر بجمع
ماظفر به من نسخ الإحياء وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع فإذا هو بالنبي

صلى الله عليه وسلم فيه ومعه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أقبل ابن حزم قال الغزالي : هذا خصمى يارسول الله فإن كان الأمر كما زعم ثبت إلى الله ، وإن كان شيئاً حصل لي من بركتك وإتباع سنتك فغذلي حتى من خصمى ، ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء ، فتصفحه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة من أوله إلى آخره ثم قال : والله إن هذا لشيء حسن ، ثم ناوله الصديق رضى الله عنه ، فنظر فيه فاستجاده . ثم قال : نعم والذي بعثك بالحق إنه شيء حسن ، ثم ناوله الفاروق عمر رضى الله عنه ، فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصديق ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه على ابن حزم عن القميص وأن يضرب ويحد بالمخفري ، فخر وضرب . فلما ضرب خمسة أسواط تشفع فيه الصديق رضى الله عنه وقال : يارسول الله لعله ظن فيه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه ، فرضى الإمام الغزالي وقبل شفاعته الصديق ، ثم استيقظ ابن حزم وأثر السياط في ظهره ، وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن إنسكاره على الإمام الغزالي واستغفر ، ولكنه بقي مدة طويلة متألماً من أثر السياط وهو يتضرع إلى الله تعالى ويتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ومسح بيده الكربة على ظهره فموى وشفى بإذن الله تعالى ، ثم لازم مطالعة إحياء علوم الدين ففتح الله عليه فيه ونال المعرفة بالله وصار من أكابر المشايخ أهل العلم الباطن والظاهر رحمه الله تعالى .

قال البايعي : روي ذلك بالأسانيد الصحيحة فأخبرني بذلك وإلى الله عن وإلى الله عن وإلى الله عن وإلى الله الشاذلي الشيخ الكبير القطب شهاب الدين أحمد بن الملق الشاذلي عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله بأقوت الشاذلي عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله أبي العباس المرسي عن شيخه الشيخ الكبير شيخ الشيوخ أبي الحسن الشاذلي قدس الله أرواحهم وكان معاصراً لابن حزم قال : وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : ولقد ماتت الشيخ أبو الحسن ابن حزم رحمه الله يوم مات وأثر السياط ظاهر على ظهره . وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله وكان أدرك الإمام الغزالي واجتمع به قال : سمعت الإمام الفقيه الضوفي سمدن علي بن أبي هريرة الإسفراييني يقول : سمعت الشيخ الإمام الأوحدي زين القراء جمال الحرم أبا الفتح الشاوي بمكة المشرفة يقول : دخلت المسجد الحرام يوماً فطُفِرَ على حال وأخذني عن نفسي ، فلم أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة مائي ، فوقعت على جنبتي الأيمن تجاه الكعبة المعظمة وأعلى طهارة ، وكنت أطارد عن نفسي التوم ، فاخذتني سنة بين النوم واليقظة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في أكل صورة وأحسن زى من القميص والعمامة ، ورأيت الأئمة الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وأحمد رحمهم الله يعرضون عليه مذاهم واحداً بعد واحد ، وهو صلى الله عليه وسلم يقرمهم عليها ، ثم جاء شخص من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرده وإهاتته ، فتقدمت أنا وقلت : يارسول الله ، هذا الكتاب - أعني إحياء علوم الدين - معتقدي ومعتقد أهل السنة والجماعة ، فلو أذنت لي حتى أقرأه عليك فأذن لي فقرأت عليه من وكتاب قواعد العقائد ، :

بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول : الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة ، حتى انتهت إلى قول الغزالي : وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس ؛ فرأيت البشاشة في وجهه صلى الله عليه وسلم . ثم التفت وقال : أين الغزالي ؟ وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال : هاأنذا يارسول الله ، وتقدم وسلم ، فرد عليه السلام ، عليه الصلاة والسلام ، وناوله يده الكريمة فأكب عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بها ، ومارأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد سروراً بقرأة أحد عليه مثل ما كان بقرأة عليه الإحياء ، ثم انتهت والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات ، وكان تقريره صلى الله عليه وسلم لهذا أئمة السنة ، واستبشاره بعقيدة الغزالي وتقديرها نعمة من الله عظيمة ؟ ومنه جسميه ، نسأل الله تعالى أن يحيينا على سنته ويعرفانا على ملته ، آمين .

﴿ فسل ﴾ أثنى على الإحياء عالم من علماء الإسلام ، وغير واحد من عارفی الأنام : بل جمع أقطاب وأفراد ، فقال .

فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل العراقي في تخرجه : إنه من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام ، جمع فيه بين ظواهر الأحكام ، ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام ، لم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ، ولم يتبحر في اللجة بحيث يتعدى الرجوع إلى الساحل ، بل مزج فيه على الظاهر والباطن ، ومرج معانيها في أحسن المواطن ، وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه ، وسلك فيه من الخط الأوسط ، مقتدياً بقول على كرم الله وجهه : خير هذه الأمة الخط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي ، إلى آخر ما ذكره عما الأولي بنافي هذا المجل طيه ، ثم الانتقال إلى نشر بحاسن الإحياء ليظهر للحب والمبغض رشده وغيه . رقا عبد الغافر الفارسي في كتاب الإحياء : إنه من تصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها . وقال فيه النروي : كاد الأحياء أن يكون قرآناً . وقال الشيخ أبو محمد السكازوني : لو عجت جميع العلوم لاستخرجت من الإحياء . وقال بعض علماء المالكية : الناس في فضل علوم الغزالي أي والإحياء جماعها ، كما سيأتي أنه البحر المحيط . وكان السيد الجليل كبير الشأن تاج العارفين وقطب الأولياء الشيخ عبد الله العبدروس رضي الله عنه يكاد يحفظه نقلاروي عنه قال : مكثت سنين أطلع كتاب الإحياء كل فصل وحرف منه وأعاده وأتدبره فيظهر لي منه في كل يوم علوم وأسرار عظيمة ومفاهيم غريبة غير التي قبلها . ولم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد أفني على كتاب الإحياء بمائتي عليه ، ودعا الناس بقوله وفعله إليه ، وحث على التزام مطالعته والعمل بما فيه . ومن كلامه رضي الله عنه : عليكم يا إخواني بتأدية الكتاب والسنة ، أعني الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية ، خصوصاً : كتاب ذكر الموت ، وكتاب الفقر والزهد ، وكتاب التوبة ، وكتاب رياضة النفس . ومن كلامه : عليكم بالكتاب والسنة أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً ، وفكراً واعتباراً واعتقاداً ، وشرح الكتاب والسنة مستوفى في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به . ومن كلامه : وبعد فليس لنا طريق ومنهـاج سوى الكتاب والسنة ، وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين ، وبقية المجتهدين ، حجة الإسلام الغزالي ، في كتابه العظيم الشأن الملحق : عجوبة الزمان لإحياء علوم الدين ، الذي هو عبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة : ومن كلامه : عليكم بملزمة كتاب إحياء علوم الدين فهو موضع نظر الله وموضع رضا الله ، فمن أحبه وطالعه وعمل بما فيه فقد استوجب محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه ، وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة وصار عالمًا في الملك والملكوت . ومن كلامه الوجيز العزيز : لوبعث الله الموتى لما أوصوا بالإحياء إلا بمائتي الإحياء . ومن كلامه : اعلموا أن مطالعة الإحياء تحضر القلب الغافل في لحظة تحضرو سواد الخبر بوقوع الزاج في العفص والماء ، وتأثير كتب الغزالي واضع ظاهر مجرب عند كل مؤمن . ومن كلامه : أجمع العلماء العارفين بالله على أنه لا شيء أنفع للقلب وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الإسلام الغزالي ومحبة كتبه : فإن كتب الإمام الغزالي لباب الكتاب والسنة ، ولباب المقول والمنقول ، والله وكيل على ما أقول . ومن كلامه : أنا أشهد سرا وعلاينة أن من طالع كتاب إحياء علوم الدين فهو من المهتدين . ومن كلامه : من أراد طريق الله وطريق رسول الله وطريق العارفين بالله وطريق العلماء بالله أهل الظاهر والباطن ، فعليه بمطالعة كتب الغزالي خصوصاً : لإحياء علوم الدين ، فهو البحر المحيط . ومن كلامه : اشهدوا على أن من وقع على كتب الغزالي فقد وقع على عين الشريعة والطريقة والحقيقة . ومن كلامه : من أراد طريق الله ورسوله ورضاه فاعلمه بمطالعة كتب الغزالي وخصوصاً البحر المحيط لإحياء عجوبة الزمان ، ومن كلامه : نطق معاني معنوي القرآن ، ولسان حال قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الرسل والأنبياء ، وجميع العلماء بالله وجميع العلماء بأمر الله الإلتقياء ، بل جميع أرواح الملائكة ، بل جميع فرق الصوفية مثل العارفين والملازمة ، بل جميع سرحات السكائن والمعولات وما يناسب رضا الذات والصفات ، أجمع هؤلاء المذكورين أن لا شيء أرفع وأأنفع وأبهي وأبهج وأتقى وأقرب إلى رضا الرب كتابية الغزالي ومحبة كتبه ، وكتب الغزالي قلب الكتاب والسنة ، بل قلب المقول والمنقول ، وأنفع يوم ينفتح إسماعيل في الصور ، وفي يوم نقر التافور ، والله وكيل على ما أقول ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . ومن كلامه : كتاب إحياء علوم الدين فيه جميع الأسرار ،

وكتاب بداية الهداية فيه التقوى ، وكتاب الأربعين الأصل فيه شرح الصراط المستقيم ، وكتاب منهاج العابدين فيه الطريق إلى الله ، وكتاب الخلاصة في الفقه فيه النور . ومن كلامه : السركلة في اتباع الكتاب والسنة : وهو اتباع الشريعة ، والشريعة مشروحة في كتاب إحياء علوم الدين المسمى أعجوبة الزمان : ومن كلامه : يخرج من لمن طالع إحياء علوم الدين أو كتبه أو سمعه . وكلامه رضى الله عنه في تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغزالي وكتبه ، والحث على العمل بها خصوصا إحياء علوم الدين ، وقد كان سيدى والدى الشيخ العارف بالله تعالى شيخ ابن عبد الله العيدروس رضى الله عنه يقول : إن أمهل الزمان جمعت كلام الشيخ عبد الله في الغزالي وسميته (الجوهر المتلالي ، من كلام الشيخ عبد الله في الغزالي) فلم يتيسر له ، وأرجو أن يوفقني الله لذلك ، تحقيقا لرجائه ورجاء أن يتناولني دعاء الشيخ عبد الله رضى الله عنه ، فإنه قال غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي ، وناهيك ببشارة في هذه العبارة التي برزت من ولي عارف وقطب مكاشف لا يحجاز في مقال ولا ينطق إلا عن حال ، وفي هذا من الشرف للغزالي وكتبه ما لا يحتاج معه إلى مزيد (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فإن العظيم لا يعظم في عينه إلا عظيم ، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل ، وإذا تصدى العيدروس لتعريفه فقد أغنى تعريفه عن كل تعريف ووصف ، والشهادة منه خير من شهادة ألف ألف وحصل من الإحياء في زمانه بسميه نسخ عديدة ، حتى إن بعض العوام حصلوا لها رأى من ترغيبه فيه وألزم أخاه الشيخ عليا قراءته فقرأه عليه مدة حياته خمساً وعشرين مرة ، وكان يصنع عند كل ختم ضيافة عامة للفقراء وطلبة العلم الشريف ، ثم إن الشيخ عليا ألزم ولده عبد الرحمن قراءته عليه مدة حياته ، فحتمه عليه أيضاً خمساً وعشرين مرة ، وكان ولده سيدى الشيخ أبو بكر العيدروس صاحب عدن التزم بطريقة النذر على نفسه مطالعة شيء منه كل يوم ، وكان لا يزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول : لا أترك تحصيل الإحياء أبداً ما عشت ، حتى اجتمع عنده منه نحو عشر نسخ . قلت : وكذلك كان سيدى الشيخ الوالد شيخ ابن عبد الله ابن شيخ ابن الشيخ عبد الله العيدروس رضى الله عنه مدنياً على مطالعته وحصل منه نسخاً عديدة نحو السبع ، وأمر بقراءته عليه غير مرة ، وكان يعمل في ختمه ضيافة عامة ، فلأنتمته ميراث عيدروسى وتوفيق قدوسى فن وفقه الله لامتناهه والعمل بما فيه واستعماله بلغ الرتبة العليا وحاز شرف الآخرة والدنيا .

وقال السيد الكبير العارف بالله الشهير على بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف . لو قلب أوراق الإحياء كافر لاسلم ، ففيه سر حتى يجذب القلوب شبه المغناطيس . قلت : وهو صحيح ؛ فإنني مع خسيس قصدي وقساوة قلبي أجد عند مطالعته له من انبعاث الهمة وعزوف النفس عن الدنيا مالا مزيد عليه ، ثم يفتر برجوعي إلى ما أبا فيه ومخالطة أهل الكشافات ، ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كتب الوعظ والرقائق ، وما ذاك إلا لشيء أودعه الله فيه وسر نفس مصنفه وحسن قصده . والمراد بالكافر هنا فيما يظهر : الجاهل بغيوب النفس المحجوب عن إدراك الحق ، أى في مجرد مطالعته للكتاب المذكور يشرح الله صدره وينور قلبه ، وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظ كان حراً بأن يتعظ به سامعه ، وكذا أن الله تعالى جعل لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتبة فوق غيرهم ، كذلك جعل لما يبرز منهم ويؤخذ عنهم بركة زائدة على غيره ، لأن ألسنتهم كريمة وأنوار قلوبهم عظيمة ، ومهمهم عالية وإشاراتهم سنية ، حتى يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه منهم ، وللأحاديث بهجة وجلالة زائدة إذا أخذت عنهم ، وللوعظ منهم تأثير في القلوب ظاهر ، ولعلومهم وفقهم أنوار ونفع مظاهر ، حتى تجد الرجل له العلم القليل وبعد ذلك يلتفت به كثير لحسن نيته ووجود بركته وغيره له أكثر من ذلك العلم ولم ينفع به مثله لأنه دونه في منزلته ، ومن تأمل ذلك وجده أمراً ظاهراً معهوداً ، وشيئاً مجرباً موجوداً ؛ فانظر إلى نفع الناس بكتاب الخلاف في مذهب مالك رحمه الله تعالى ، والتبنيه في مذهب الشافعى رحمه الله تعالى ، والجل العربية والإرشاد في علم الكلام وانتشارها ؛ مع أن مباحث من العلم في فنونها قليل ، وقد جمع غير هؤلاء في هذه الفنون في مثل أجرام هذه الكتب أضعاف ما فيها من تحقيق تحرير البارة وتشقيق المعاني وتلخيص الحدود ، وبعد هذا فالنفع بهذه أكثر وهى أظهر وأشهر ،

لأن العلم يزيد التقوى وقوة سر الإيمان لا بكثرة الذكاء وفصاحة اللسان ، كما بين ذلك مالك رحمه الله تعالى بقوله :
ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يضعه الله في القلب . قلت : وما أنشدته الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه
نفسه فيه قوله :

أخى انتبه والزم سلوك الطرائق * وسارع إلى المولى بحمد وسابق
أيا طالبا شرح الكتاب وسنة * وقانون قلب القلب بحر الرقائق
وإيضاح منهج الحقيقة مشرق * وشرب حيا صفوراح الحقائق
ولإجلال أذكار المعاني ضواحا * وبهاج حسن جاذب للخلائق
عليك يا حياء العلوم ولها * وأسرها كم قد حوى من دقائق
وكم من لطيفات لدى اللب منهل * وكم من مليحات سبت لب حاذق
كتاب جليل لم يصنف قبله * ولا بعده مثل له في الطرائق
فكم من بديع اللفظ بجلى عرائسا * وكم من شمس في حماء شوارق
معانيه أضحى كالبدور سواطعا * على دَر لفظ للمعاني مطابق
وكم من عزيرات زهت في قبائها * محجبة عن غير كلف مسابق
وكم من لطيف مع بديع ومحفة * حللونها كالشهد تحولوا لذائق
بساتين عرفان وروض لطائف * وجنة أنواع العلوم الفوائق
رعى الله صابرا ثعافى جناها * يروح ويتدو بين تلك الحقائق
ويقف من ذاك جناها فواكها * بساحل بحر بالجوهر دافق
خضم طمى قد علا فوق من علا * يشاخ بحمد مشرق بالحقائق
فإن لم بهذا القول تؤمن لخيرين * وأقبل على تلك المعاني وعائق
وراجع طريقا في بديع جمالها * وطف في حاما منشدا كل سابق
ترى في بدور الحى أثار قد بدت * بعالي جمال مدهش لب عاشق
فكم أنهل صبا وكم فشعت عسى * وكم قد سعت في غربها والمشارق
فيضحي برح الحب سكران مغرما * أعم عن العذل غير موافق
ويمسى يناديها طريقا بياها * منعم عيش في الربوع الغوايق
صلاة على سر الوجود شفيعنا * محمد المختار خير الخلائق
وأصحابه أهل المسكارم والعلا * وعمرته وراث علم الحقائق

(فصل) وأما ما أنكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر - وفي التحقيق لا أشكال - أو أخبار وآثار تسلك في سندها ؛ فأما من جهة تلك المواضع فمن أجاب عنها المصنف في كتابه المسمى (بالاجوبة) وأسوق لك نبذة من ذلك هنا . قال رحمه الله : سألت - يسرك الله - لمراتب العلم تصعد مراقبها وقرب لك مقامات الأولياء تحمل معاليها عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء ، عما أشكل على من حجب وقصر فهمه ولم يفز بشيء من الحظوظ الملكية قدحه وسهمه ، وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطعام وأمثال الأنعام وأتباع العوام وسفها ما لأحلام وعار أهل الإسلام ، حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءه ومنتجليه ومطالعته ، وأفتوا بالهوى مجردا على غير بصيرة بإطراحه ومناذاته ونسبوا عليه إلى ضلال وإضلال ، ورووا قراءته بزيغ عن الشريعة واختلال ، إلى أن قال : (ستكتب شهادتهم ويسألون ... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) ثم ذكر آيات أخرى في المعنى ، ثم وصف الدهر وأهله وذمها بـ العلم وفضله ثم ذكر عذر المعتضين بما يرجع حاصلها إلى الحسد وإلى الجهل وقلة الدين ، بل أفصح بذلك في الآخر

حيث قال : حجبوا عن الحقيقة بأربعة : الجهل والإصرار ، ومحبة الدنيا ، وإظهار الدعوى . ثم بين ما ورثوه عن الأربعة المذكورة . قال : فالجهل أورثهم السخف إلى آخر ما ذكره . وأما ما عترض به من تضيئته أخبارا وآثارا موضوعه أوضيعة ، وإكثاره من الأخبار والآثار - والإكثار يحتاج إلى منه المتورع للتأنيق في الموضوع .

وحاصل ما أجيب به عن الغزالي - ومن المجهين الحافظ العراقي - أن أكثر ما ذكره الغزالي ليس بموضوع كما برهن عليه في التخرج ، وغير الأكثر وهو في غاية القلة رواه عن غيره أو تبع فيه غيره متبرئاً منه بنحو صيغة « روى ، وأما الاعتراض عليه أن فيها ذكره الضعيف بكثرة ، فهو اعتراض ساقط ، لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل ، وكتابه في الرقائق فهو من قبلها ، ولأن له أسوة بأئمة الأئمة الحافظ في اشتباه كتبهم على الضعيف بكثرة المنبه على ضعفه تارة والمسكوت عنه أخرى ، وهذه كتب الفقه المتقدمين - وهي كتب الأحكام لا الفضائل - يوردون فيها الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها ، حتى جاء الثوري رحمه الله في المتأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه ، كما أشار إلى ذلك كله العراقي قال عبد الغافر الفارسي سبط القشيري : ظهرت تصانيف الغزالي وفشت ولم يبد في أيامه مناقضة لما كان فيه ولا مآثره ... إلى آخر ما ذكره . وما يدل على جلالة كتب الغزالي ما نقل ابن السمعاني من رؤيا بعضهم فيها يرى النائم : كان الشمس طلعت من مغربها مع تعبير ثقات المعبرين ببدعة تحدث ، تحدث في جميع المغرب بدعة الأمر بإحراق كتبه ، ومن أنه لما دخلت مصنفاته إلى المغرب أمر سلطانه على بن يوسف بإحراقها لتوهمه اشتغالها على الفلسفة وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك ، فظهر بسبب أمره في مملكته منكبر ووثب عليه الجند ، ولم يزل من وقت الأمر والتوعد في عكس ونكده ، بعد أن كان عادلاً .

خاتمة في الإشارة إلى ترجمة المصنف رضى الله عنه

وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضى الله عنهم

أما ترجمته رضى الله عنه فهو الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي العلوي النيسابوري الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري ، الذي انتشر فضله في الآفاق وفائق ، ورزق الحظ الأوفر في حسن التصانيف وجودها ، والنصيب الأكبر في جزالة العبارة وسهولتها وحسن الإشارة وكشف المعضلات والتبحر في أصناف العلوم فروعها وأصولها . ورسوخ القدم في منقولها ومعقولها ، والتحكم والاستيلاء على إجمالها وتفصيلها ، مع ما خصه الله به من الكرامة وحسن السيرة والاستقامة والزهد ، والعزوف عن زهرة الدنيا والإعراض عن الجهات الغائبة وإطراح الخشمة والتكلف . قال الحافظ العلامة ابن عساكر والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد البافعي والفقيه جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي رحمهم الله تعالى ولد الإمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربعمائة ، وابتدأ بها في صباه بطرف من الفقه ، ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين ، وجة واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه ، وجلس للإفراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه ووصف ، وكان الإمام يبعث به ويبتدع بكائه منه ، ثم خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير نظام الملك فأقبل عليه وحل منه محلا عظيما لعلو درجته وحسن مناظرته ، وكانت حضرة نظام الملك محط الرجال العلماء ، ومقصد الأئمة والفضلاء ، ووقع للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول ، فظهر اسمه وطاير صيته ، فرسم عليه نظام الملك بالمسير إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة النظامية ، فسار إليها وأجيب السكل بتدريسه ومناظرته ، فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان ، وارتفعت درجته في بغداد على الأمرام والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة ، ثم انقلب الأمر من جهة أخرى فترك بغداد وخرج عما كان فيه من الجاه والخشمة مشغولا بأسباب التقوى ، وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق لها مثيل في أحياء علوم الدين ، وغيره ، التي من تأملها عرف محل مصنفها من العلم . قيل إن تصانيفه وزعت على أيام

عمره فأصاب كل يوم كراس، ثم صار إلى القدس مقبلاً على مجاهدة النفس وتبديل الأخلاق وتحسين الشئام إلى مرثى على ذلك، ثم عاد إلى وطنه طوس لازماً بيته مقبلاً على العبادة ونصح العباد وإرشادهم وعظهم إلى الله تعالى، والاستعداد للدار الآخرة يرشد الضالين ويفيد الطالبين دون أن يرجع إلى ما تخلف عنه من الجاه والمباهاة، وكان معظم تدرسه في التفسير والحديث والتصوف، حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة - خصه الله تعالى بأنواع الكرامة في أخراه كما خصه بها في دنياه - قيل : وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام على ما حكى في كرامات الشيخ سيد العمودي نفع الله به . وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالى بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الرباني شهاب الدين أحمد الصياد البغلي الزبيدي وكان معاصراً للغزالي نفع الله بهما قال : بيننا أنا ذات يوم قاعد إذ نظرت إلى أبواب السماء مفتحة وإذا عصبة من الملائكة الكرام قد نزلوا معهم خلع خضر ومركوب نفيس، فوقفوا على قبر من القبور وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع وأركبوه وصعدوا به من سماء إلى سماء إلى أن جاوزت السموات السبع وخرق به دهاستين حجاباً ولا أعلم أين بلغ انتهائه، فسألت عنه فقيل لي : هذا الإمام الغزالي، وكان ذلك غيب موته رحمه الله تعالى، ورأى في النوم السيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد باهى موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالإمام الغزالي وقال : أفي أمستك حبر كهذا قالاً ؟ لا، وكان الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه يقول لأصحابه من كانت له منكم إلى الله حاجة فليتوسل بالغزالي . وقال جماعة من العلماء رضى الله عنهم منهم الشيخ الإمام الخافض ابن عساكر في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يحدث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة : أنه كان على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه، وعلى رأس المائة الثانية الإمام الشافعي رضى الله عنه، وعلى رأس المائة الثالثة الإمام أبو الحسن الأشعري رضى الله عنه، وعلى رأس المائة الرابعة أبو بكر الباقلاني رضى الله عنه، وعلى رأس المائة الخامسة أبو حامد الغزالي رضى الله عنه . روى ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه في الإمامين الأولين أعني عمر بن عبد العزيز والشافعي، ومناقبه رضى الله عنه أكثر من أن تحصر، وفيما أوردناه مقتضباً وبلاغاً ومن مشهورات مصنفاته : البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة في الفقه، وإحياء علوم الدين : وهو من أنفس الكتب وأجلها، وله في أصول الفقه : المستقصى، والنخول، والمتنحل في علم الجدل، وتهافت الفلاسفة، وحلحله النظر، ومعيار العلم، والمقاصد، والمضنون به على غير أهله، ومشكاة الأنوار، والمنقذ من الضلال، وحقيقة القولين، وكتاب « باقوت التأويل في تفسير التنزيل، أربعين مجلداً، وكتاب أسرار علم الدين، وكتاب منهاج العابدين، والدررة المأخرة في كشف علوم الآخرة، وكتاب الأينس في الوحدة، وكتاب القرية إلى الله عز وجل، وكتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار، وكتاب يداية الهداية، وكتاب جواهر القرآن، والأربعين في أصول الدين، وكتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب ميزان العمل، وكتاب القسط المستقيم، وكتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة، وكتاب الدرر إلى مكارم الشريعة، وكتاب المبادئ والغايات، وكتاب كيمياء السعادة، وكتاب تبليس إبليس، وكتاب نصيحة الملوك، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وكتاب شفا العليل في القياس والتعليل، وكتاب المقاصد، وكتاب إلجام العوام عن علم الكلام، وكتاب الانتصار، وكتاب الرسالة الدنية وكتاب الرسالة القدسية، وكتاب إثبات النظر، وكتاب المأخذ، وكتاب القول الجليل في الرد على من غير الإنجيل، وكتاب المستظهرى، وكتاب الأمالي، وكتاب في علم أعداد الوقف وحدوده، وكتاب مقصد الخلاف، وجزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ إحياء علوم الدين، وكتبه كثيرة وكلها نافعة .

وقال يمدحه تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس الأفيشي المحدث الصوفي صاحب كتاب النجم والكواكب :

أبا حامد أنت المخلص بالمجد . وأنت الذي علمتنا سنن الرش

وضعت لنا الإحياء نحي نفوسنا . وتقذنا من طاعة النازغ المردى

فربيع عباداته وعاداته التي * يعاقبها كالدرد نظم في العقد
وثالثها في المهلكات وإنه * لمنج من الهلك المبرح والبعد
ورابعها في المنجيات وإنه * ليسرح بالأرواح فيجنة الخلد
ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر * ومنها صلاح للقلوب من الخلد

وأما سبب رجوعه إلى هذه الطريقة واستحسانه لها فذكر رحمه الله في كتابه المتقدم من الضلال ماصورته :

أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها ، وغاية المذاهب وأغوارها ، وأحكي
لك ما قامسيت به في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق ، مع تبيان المسالك والطرق ، وما استجرت عليه من الارتقاء
من حضيض التقليد إلى بقاء الاستبصار ، وما استفدته أولا من علم الكلام وما احتوته من طرق أهل التعليم القاصرين
لدرك الحق على تعليم الإمام ، وما ازدريته ثالثا من طريق أهل التفلسف ، وما ارضيته آخرًا من طرق أهل التصوف ،
وما تنجل لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل أهل الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة ، وما دعاني
إلى معاوته بنيسابور بعد طول المدة ، فابتدرت لإجابتك إلى طلبتك بعد الوقوف على صدق رغبتك ، فقلت مستعينا
بالله تعالى ومتوكلا عليه ، ومستوفقا منه وملتجئا إليه :

اعلموا - أحسن الله إرشادكم ، وألن إلى قبول الحق أنيادكم - أن اخلاف الحق في الأديان والممل ، ثم اختلاف
الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق : بحر عميق غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه إلا الأقلون ، وكل
فريق يزعم أنه الساجي (كل حزب بما لديهم فرحون) ولم أزل في عنفوان شباني - مذر اهتقت البويع قبل بلوغ العشرين
إلى أن أتاب السن على الحسين - أفتح لجة البحر العميق وأخوض غمرته حوض الجسور ، لاخوض الجبان الحذور ،
وأنوغل في كل مظلة ، وأنجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأتكتشف أسرار
مذاهب كل طائفة ، لأميز بين كل حق ومبطل ومسئ ومبتدع ، لا أغادر باطنيا إلا وأجب أن أطلع على باطنية ،
ولا ظاهرها إلا وأربد أن أعلم حاصل ظاهريته ، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على فلسفته ، ولا مشكلا إلا وأجتهد في
الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صرفيا إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته ، ولا متعبدا إلا وأريد ما يرجع
إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا إلا وأنجس ورامه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته ، وقد كان التعطش
إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول امرئ وريعيان عمرى ، غريزة من الله وفطرة وضعاها الله في جبلي ،
لا باختيارى وحيثي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت عني العقائد المروية على قرب عهدى بالصبا ، إذ رأيت
صبيان النصارى لا يكون لهم نشء إلا على التنصر ، وصبيان اليهود لا يكون لهم نشء إلا على التهود ، وصبيان الإسلام
لا يكون لهم نشء إلا على الإسلام ، وسمعت الحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، ففتحك باطنى إلى طلب الفطرة الأصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الأديان
والاستاذين ، والتمييز بين هذه التقليديات ، وأواملها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها من الباطل اختلافات ، فقلت في نفسى
أولا : إنما مطلوب العلم بحقائق الأمور ، ولا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو
الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبق معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط كالوهم ، ولا يتسع العقل لتقدير ذلك ،
بل الأمان من الخطأ يلغى أن يكون مقارنا للنص مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقبل الحجر ذهبًا والعصا
ثيमानا لم يورث ذلك شكًا وإمكانًا ، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لي قائل : الواحد أكثر من
العشرة ، بديل أني أقول هذه العصا ثيमानا وقلها وشاهدت ذلك منه ، لم أشك في معرفتي لكذبه ، ولم يحصل معنى منه
إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ، وأما الشك فيما علمته فلا . ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتقنه
من هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ، وكل علم لا أمان معه ليس بعلم يقيني ، ثم ففقت عن علوى فوجدت نفسى
عاطلا عن علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات ، فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس

المستيقنات إلا من الجليات وهي الحسيات والضروريات ، فلابد من إحكامها أولا لاتبين أن يقيني بالمحسوسات وأمانى من الغلط في الضروريات من جنس أمانى الذى كان من قبل في التقليدات أو من جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، وهو أمان عمق لا يجوز فيه ولا غلالة له ، فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ، أنظر هل يمكنني أشكك نفسى فيها ١ فأنتهى بعد طول التشكك بى إلى أنه لم تسمح نفسى بتسلم الأمان فى المحسوسات ، وأخذ يقسم الشك فيها ، ثم أنى ابتدأت بعلم الكلام فخلسته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت ما أردت أن أصنفه ، فصادفته علما وإفيا بما مقصوده غير واف بمقصودى ، ولم أزل أفكر فيه مدة وأباعد على مقام الاختيار أعمم عزمى على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما ، وأحل العزم يوما ، وأقدم فيه رجلا وأؤخر فيه أخرى ، ولا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة إلا لاجل عليها جند الشهوة جملة فيغيرها عشية فصار شهور الدنيا تجاذبنى بسبب ميلها إلى المقام ، ومنادى الإيمان ينادى : الرحيل الرحيل ، فلم يبق من العمر إلا القليل ، وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخفيل ، وإن لم تستعد الآن للآخرة فتن تستعد ، وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فتن تقطعها ؟ فعند ذلك تنبعث الرغبة وينجز الأمر على الهرب والفرار ، ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حالة عارضة إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال ، وإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه الطويل العريض ، والشأن العظيم الخالى عن التشكك والتنبص والأمر السالم الخالى عن منازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولا تيسر لك المعادة ، فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعى قريبا من ستة أشهر : أولها رجب من سنة ست وثمانين وأربعائة ، وفى هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطراب ، إذ قفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد نفسى أن أدرس يوما واحدا تطييبا للقلب المختلفة إلى فسكان لا ينطق لسانى بكلمة ولا أستطيعها ألبتة ، حتى أورت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب بطلت معه قوة الهضم ومرى الطعام والشراب ، وكان لا تنفس لى شربة ولا تهضم لى لقمة ، وتعدى ذلك إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم فى العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يروح السر عن الهم المهم ؛ ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله التجأ المضطر الذى لا حيلة له فأجانبى الذى يحجب المضطر إذا دعاه ، وسهل على قاي الإعراض عن المال والجاه والأهل والأولاد ، وأظهرت غرض الخروج إلى مكة وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام ، حذرا من أن يطل الخليفة جملة الأصحاب على غرضى فى المقام بالشام ، فتلفط بلطائف الخيل فى الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبدا ، واستهزأ بى أئمة العراق كافة ، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سببا دينيا ، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين ، فسكان ذلك هو مبلغهم من العلم ، ثم ارتبك الناس فى الاستنباطات ، فظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة ، وأما من قرب منهم فسكان يشاهد لجأهم فى التعاقب فى الإنكار على وإعراض عنهم وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون هذا أمر سماوى ليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمة أهل العلم ، ففارقت بغداد وفارقت ما كان معى من مالى ولم أذكر من ذلك إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ، ترخصا بأن مال العراق مرصد للصالح لكونه وقفا على المسلمين ، ولم أر فى العالم ما يأخذ العالم بعلمه أصبح منه ، ثم دخلت الشام وأقمت فيه قريبا من سنتين لا أشغل لى إلا العزلة والخلاوة والرياضة والمجاهدة اشتغالا بتركية النفس وتهذيب الأخلاق وتقصيف القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوفية ، وكنت أعتكف مدة بمسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسى ، ثم تحرك فى ذاعية فريضة الحج والاستعداد من بركات مكة والمدينة ، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه وسلامه ، ثم صرمت إلى الحجاز ، ثم جذبتنى الهم ودعوات الأطفال إلى الوطن ، وعادته بعد أن كنت أبعد الخلق عن أن أرجع إليه ، واثرت العزلة حرصا على الخلوة وتقصيف القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة تغير فى وجه المراد وتنبوش صفوة الخلوة ، وكان لا يصفو لى الحال إلا فى أوقات متفرقة ، لستى مع ذلك لا أقطع طمعى عنها فيدفعنى عنها المواقف

وأعرد إليها ، ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ، وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذى ينبغى أن نذكره ليقتنع به أنى علقت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يحدوا إليه سبيلا ؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهريهم وباطنيهم مقبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، وبالجملة ماذا يقول القائل فى طريقة أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجارى منها مجرى التحرم فى الصلاة استغراق القلب بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية فى الله تعالى ، وهو أقواها بالإضافة إلى ما تحت الاختيار . انتهى .

قال العراقى : فلما نفذت كلمته وبعد صيته وعلت منزلته وشدت إليه الرجال وأدعنت له الرجال ، شرفت نفسه عن الدنيا واشتاتت إلى الأخرى ، فاطرحها وسعى فى طلب الباقية ، وكذلك النفوس الرصكية ، كما قال عمر بن عبد العزيز . إن لى نفساً تواقة : لما نالت الدنيا تاقّت إلى الآخرة . قال بعض العلماء : رأيت الغزالي رضى الله عنه فى البرية وعليه مرقعة ويده عكاز وركوة ، فقلت له : يا إمام أليس التدريس بفداد أفضل من هذا ؟ فنظر إلى شراً وقال : لما برغ بدر السعادة فى فلك الإرادة وظهرت شمس الوصل :

تركت هوى ليلى وسعدى بنزل ٥ وعدت إلى مصحوب أول منزل
ونادتنى الأشواق مهلا فهذه ٥ منازل من تهوى وبديك فانزل

(انتهى كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء بحمد الله وعونه)

كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على ماخصص وعلم ، وصلى الله على سيد جميع الأنبياء المبعوث إلى العرب والعجم ، وعلى آله وعترته وسلم كثيرا وكرم .

سألت - يسر الله المراتب العلم تصعد مراقبها ، وقرب لك مقامات الولاية - تحمل معاليها - عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء مما أشكل على من حجب فهمه وقصر علمه ، ولم يفرق بين من الحظوظ الملكية قدحه وسهمه ، وأظهرت التحزن لما شاش به شركاء الطعام وأمثال الانعام ، وأجماع العوام وسفهاء الأحلام وذعار أهل الإسلام حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءته ومطالعة ، وأقنوا بمجرد الهوى على غير بصيرة باطراحه ومنابدته ، ونسبوا عليه إلى ضلال وإضلال ، وتبدوا قراءه ومحتطليه بزيغ في الشريعة واختلال ، فإلى الله انصرافهم ومآلهم ، وعليه في العرض الأكبر إيقافهم وحسابهم ، فستكتب شهادتهم ويستلون ، وسيعلم الذين ظلوا أى منقلب يتقلبون ، بل كذبوا بما لم يحيطوا به ، وإذ لم يهتدوا به فيقولون هذا لك قديم ، ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولكن الظالمون في شقاق بعيد ، ولا عجب فقد نوى أدلاء الطريق ، وذهب أرباب التحقيق ، ولم يبق في الغالب إلا أهل الزور والفسوق ، متشبثين بدعاوى كاذبة ، متصفين بحكايات موضوعه ، مترين بصفتا منمقة ، متظاهرين بظواهر من العلم فاسدة ، متعاطين لحجج غير صادقة ؛ كل ذلك لطلب الدنيا أوحية ثناء أومغالية نظراء ، قد ذهبت المواصله بينهم بالبر ، وتآلفوا جميعاً على المنكر ، وعدمت النصائح بينهم في الأمر ، وتضافوا بأسرهم على الخديعة والمكر ؛ إن نصحتهم الدلاء أغروا بهم ، وإن صمت عنهم الفقلاء أزرأ عليهم ؛ أولئك الجهال في علمهم ، الفقراء في طولهم ، البخلاء عن الله عز وجل بأنفسهم ، لا يفلحون ولا ينجح تأبهم ، ولذلك لا تظهر عليهم موارث الصدق ، ولا تسطع حولهم أنوار الولاية ، ولا تحقق لديهم أعلام المعرفة ، ولا يستر عوراتهم لباس الخشية ، لأنهم لم ينالوا أحوال التقياء ، ومراتب التجباء وخصوصية الدلاء ، وكرامة الأوتاد وفوائد الانقلاب ، وفي هذه أسباب السعادة وتتمة الطهارة ، لو عرفوا أنفسهم لظهر لهم الحق وعلموا علة أهل الباطل وداء أهل الضعف ودواء أهل القوة ، ولكن ليس هذا من بضائعهم ، حبسوا عن الحقيقة بأربيع : بالجهل ، والإصرار ، ومحنة الدنيا ، وإظهار الدعوى . فالجهل أورثهم السفخ ، والإصرار أورثهم التهاون ، ومحنة الدنيا أورثهم طول الغفلة ، وإظهار الدعوى أورثهم الكبر والإعجاب والرياء (والله من ورائهم محيط) (وهو على كل شيء شهيد) فلا يغرنك - أماذا الله وإياك من أحوالهم - شأنهم ، ولا يذنب لك عن الاشتغال بصلاح نفسك ترددهم وطغيانهم ، ولا يغويئك بما زين لهم من سوء أعمالهم شيطانهم ، فكان قد جمع الخلاق في صعيد (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) وتلا (لقد كنت غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) فباله من موقف قد أذهل ذوى العقول عن الغال والقييل ، ومتابعة الأباطيل ؛ فأعرض عن الجاهلين ، ولا تقطع كل أفيك أنيم (وإن كان كبير عليك

إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين ﴿ولو شاء ربك لجلد الناس أمة واحدة﴾ ﴿فأصبر حتى يحك الله وهو خير الحاكمين﴾ ﴿كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون﴾ ولقد أجبتك - بحول الله وقوته وبعد استخارته - عما سألت عنه وخاصة ما زعمت فيه من تخصيص الكلام بالمثل الذي ذكر فيه الأعلام ، إذ قد اتفق أن يكون أشهر ما في الكتاب وأكثر تصرفا على ألسنة الصدور والأصحاب ، حتى لقد صار المثل المذكور في المجالس تحية الداخل وحديث الجالس ، فساعدتنا أميتك ، ولولا العجلة والاشتغال لأضفنا إلى إملائنا هذا بيانا غيره مساعدوه مشكلا ، وصار لعقولهم الضعيفة غبلا ومضلا ، ونحن نستعيز بالله من الشيطان ، ونستعصم به من جرأة فقهاء الزمان ونشعرع إليه في المزيد من الإحسان ، إنه الجواد المنان .

ذكر مراسم الأسئلة في المثل

ذكرت - رزقك الله ذكره وجعلك تعقل نبيه وأمره - كيف جاز انقسام التوحيد على أربعة مراتب ، ولفظلة التوحيد تنافي التقسيم في المشهود كما ينافي التكرير التعديد وإن صح انقسامه على وجه لا يندفع ، فهل تصح القسمة فيما يوجد أو فيما يقدر ، وروبت من مزيد البيان في تحقيق كل مرتبة ، وانقسام طبقات أهلها فيها إن كان يقع بينهم التفاوت ، وما وجه تشبيهها بالجوز في القشور واللُب ؟ ولم كان الأول لا ينفع والآخر الذي هو الرابع لا يجلب إفساؤه ؟ وما معنى قول أهل هذا الشأن : إفساء سر الربوبية كفر ؟ أين أصل ما قالوه في الشرح ؟ إذ الإيمان والكفر والهداية والضلال والتقريب والتعبد والصدقية وسائر مقامات الولايات ودركات المخالفة إنما هي مأخذ شرعية وأحكام نبوية ، وكيف يتصور غلبة العقلاء المجادات ؟ وغلبة الجادات العقلاء ؟ وبماذا تسمع تلك الخطابة ؟ أمحاسة الأذان أم بسمع القلب ؟ وما الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإلهي ؟ وما حد عالم الملك وعالم الجبروت وحد عالم الملكوت ؟ وما معنى أن الله تعالى خلق آدم على صورته : وما الفرق بين الصورة الظاهرة التي يكون معتقدها منزها مجلا ؟ وما معنى الطريق في ﴿إنك بالوادي المقدس طوى﴾ ولعله يبتدأ أو أصفهان أو نيسابور أو طبرستان في غير الوادي الذي سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى ، وما معنى فاستمع بسر قليل لما يوحى ؟ وهل يكون سماع القلب بغير سره ؟ وكيف يسمع لما يوحى من ليس بنبى ؟ أذلك على طريق التعميم أم على سبيل التخصيص ، ومن له بالتسلسل إلى مثل ذلك المقام حتى يسمع أسرار الإله وإن كان على سبيل التخصيص ، والثبوت ليست محجورة على أحد إلا على من قصر عن سلوك تلك الطريق ، وما يسمع في التذام إذا سمع هل أسمع موسى أو أسمع نفسه ؟ وما معنى الأمر للسالك بالرجوع من عالم القدرة ونبيه على أن يتخطى رقاب الصديقين ؟ وما الذي أوصله إلى مقامهم وهو في المرتبة الثالثة وهى توحيد المقرين ؟ وما معنى انصراف السالك بعد وصوله إلى ذلك الرفيق ؟ وإلى أين وجهته في الانصراف وكيف صفة انصرافه ؟ وما الذي يمنعه من البقاء في الموضع الذي وصل إليه وهو أرفع من الذي خلفه ؟ وأين هذا من قول أبي سليمان الداراني المذكور في غير الإحياء : لو وصلوا مارجوا ، ما وصل من رجع ؟ وما معنى بأن ليس في الإيمان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا ولا أكمل صنعا ولو كان وادخره مع القدرة عليه كان ذلك بخلا يناقض الجود وعجزا يناقض القدرة الإلهية ؟ وما حكم هذه العلوم المكتونة هل طلبها فرض أو مندوب إليه أو غير ذلك ؟ ولم كسيت المشكل من الانقراض واللغز من العبارات ؟ وإن جاز ذلك للشارح فيما له أن يختبر به ويمتحن ، فما بال من ليس شارحا ؟ انتهى جملة مراسم الأسئلة في المثل .

فأسأل الله تعالى أن يملئ علينا ما هو الحق عنده في ذلك ، وأن يجرى على ألسنتنا ما يستضاء به في ظلمات المسالك ، وأن يعم بنقه أهل المبادئ والمدارك ، ثم لا بد أن أمهد مقدمة ، وأؤكد قاعدة ، وأؤكد وصية .

أما المقدمة فالغرض بها تبين عبارات انفرد بها أرباب الطريق قمض معانيها على أهل التصور فذكر ما ينمض منها

ونذكر المقصد بها عندهم ، فرب واقف على ما يكون من كلامنا مختصا بهذا الفن في هذا وغيره فيتوقف عليه فهم معناه من جهة اللفظ .

وأما القاعدة فنذكر فيها الاسم الذى يكون سالوكنا في هذه العلوم عليه ، والسمت الذى تنوى بمقصدنا إليه ؛ ليكون ذلك أقرب على المتأمل وأسهل على الناظر المتفهم .

وأما الوصية ، فنقصد فيها تعريف ماعلى من فطر في كلام الناس وأخذ نفسه بالاطلاع على أغراضهم فيما ألفوه من تصانيفهم ، وكيف يكون نظره فيها واطلاعه عليها واقتباسه منها ، فذلك أؤكد عليه أن يتعلمه من ظهورها فشرودا عنها وغلفت في وجوههم الأبواب وأسدل دوتهم الحجاب ، ولو أتوها من أبوابها بالترحيب ولجوا إلى الرضا بالحبيب لكشف لهم كثير من حجب الغيوب ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

المقدمة

اعلم أن الألفاظ المستعملة منها ما يستعمله الجماهير والعموم ، ومنها ما يستعمله أرباب الصنائع ؛ والصنائع على ضربين : عليية ، وعملية ، فالعملية كالمن والحرف ولأهل كل صناعة منهم ألفاظ يتفاهون بها آلانهم ، ويتعاطون أصول صناعاتهم . والعملية هي العلوم المحفوظة بالقوانين المعدلة بما تحرر من الموازين ، ولأهل كل علم أيضا ألفاظ اختصوا بها لا يشاركون فيها غيرهم إلا أن يكون ذلك بالاتفاق من غير قصد ، وتكون المشاركة إذا اتفقت إما في صورة اللفظ دون المعنى ، أو في المعنى وصورة اللفظ جميعا ، وهذا يعرفه من بحث عن مجارى الألفاظ عند الجماهير وأرباب الصنائع ، وإنما سمينا من العلوم صنائع ما قصد فيها التصنع بالترتيب في التقسيم واختيار لفظ دون غيره وحده بطرفين : مبدأ ، وغاية ؛ وما لم يكن كذلك فلا نسميه صناعة كعلوم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضى الله عنهم ، فإنهم لم يكونوا فيما عندهم من العلم على طريق من بعدهم ، ولا كانت العلوم عندهم بالرسم الذى هو عند من خلفهم ، ومثل ذلك علوم العرب ولسانها لانسبها عندهم صناعة ، ونسبها بذلك عند ضبطها بما اشتهر من القوانين وتقرر من الحصر والترتيب ، ولأرباب العلوم الروحية وأهل الإشارات إلى الحقائق والمسبين بالسادة والمحققين بالصوفية والمتشبهين بالفقراء ، والمعروفين بالرقعة ، والمعزى إليهم العلم والعمل : ألفاظ جرى رسمهم بالتخاطب بها فيما يتذاكرون أو يذكرونه ، ونحن إن شاء الله نذكر ما يعض منها ، إذ قد يقع منا عندنا ذكر شيئا من علومهم ونشير إلى غرض من أغراضهم ؛ فلم نر أن يكون ذلك بغير ما عرف من ألفاظهم وعباراتهم ، ولا حرج في ذلك عقلا وشرعا ، ونحن بحكم مصرف التقدير وهو على كل شيء قدير .

فن ذلك السفر ، والسالك ، والمسافر ، والحال ، والمقام ، والمكان ، والسطح ، والطوالع ، والذهاب ، والنفس ، والسر ، والوصل ، والفصل ، والأدب ، والرياضة ، والتجلى ، والتخلى ، والتجلى ، والعلقة ، والأزجاج ، والشاهدة ، والمكاشفة ، والوائج ، والتلون ، والغيرة ، والحربة ، والطيفة ، والفتوح ، والوسم ، والرسم ، والبسط ، والفيض ، والفناء ، والبقاء ، والجمع ، والفرقة ، وعين التحمل والزوائد ، والإرادة ، والمريد ، والمراد ، والهمة ، والغربة ، والمسكر ، والاصطلام ، والرغبة ، والرهبة ، والوجد ، والوجود ، والتواجد .

فذكر شرح هذه على أوجز ما يمكن بمشيئة الله تعالى ، وإن كانت ألفاظهم المصرفة بينهم في علومهم أكثر مما ذكرنا ؛ فإنما قصدنا أن نريك منها أنموذجا ودستورا تتعلم به إذا طرأ عليك عالم تذكره لكهنا ، إذ لها من بحث وإليها سبيل ، فتطلبه بعد ذلك على وجهه .

فأما السفر والطريق ؛ فالمراد بها سفر القلب بآلة الفكر في طريق المعقولات ، وعلى ذلك ابتنى لفظ السالك والمسافر في لغتهم ، ولم يرد بذلك سلوك الإقدام التى بها يقطع مسافات الأجسام ، فإن ذلك مما شاركه فيه البهائم والألعيام . وأول مسالك السفر إلى الله تعالى عز وجل معرفة قواعد الشرع وخرق حجب الأمر والنهى ، وتعلق

الغرض فيها والمراد بها ومنها ، فإذا خلفوا نواحيها رقطوا معاطبها ، أشرفوا على مفاوز أوسع ، وبرزت لهم مهامها
أعرض وأطول : من ذلك معرفة أركان المعارف النبوية : النفس والعدو والدنيا ؛ فإذا تخلصوا من أوعارها أشرفوا
على غيرها أعظم منها في الانتساب ، وأعرض بغير حساب : من ذلك سر القدر وكيف خفي بحكم في الخلاق وقادهم
بلطف في عنف ، وشدة في لين ، وبقوة في ضعف ، وباختيار في جبر ، إلى ما هو في مجاريه لا يفرج المخلوقون عنه
طرفة عين ، ولا يتقدمون ولا يتأخرون عنه ، والأشرف على الملائكة الأعظم ورؤية عجائب ومشاهدة غرائب :
مثل العلم الإلهي ، واللوح المحفوظ ، واليمين الكاتبة وملائكة الله يطوفون حول العرش وبالببيت المعمور وهم
يسبحونه ويقدسونه ، وفهم كلام المخلوقات من الحيوانات والجمادات ، ثم التخطي منها إلى معرفة الخالق للكل والمالك
للجميع والقادر على كل شيء ، فتعشاهم الأنوار المخزقة ، ويتجلى لمرآة قلوبهم الحقائق المحتجبة فيعملون الصفات
ويشاهدون الموصوف ، ويحبون حيث غاب أهل الدعوى ، ويصرون ما عسى عنه أولو الأبصار الضعيفة بحجب
الهوى .

والحال : منزلة العبد في الحين فيصفو له في الوقت حاله ووقته . وقيل :
هو ما يتحول فيه العبد ويتغير بما يرد على قلبه ، فإذا صفا تارة وتغير أخرى قيل له حال . وقال بعضهم : الحال
لا يزول ، فإذا زال لم يكن حالا .
والمقام : هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات وصنوف المجاهدات ، فتن أقيم العبد بشئ منها
على التمام والكمال فهو مقامه حتى ينقل منه إلى غيره .
والمسكان : هو لأهل السكنا والتمكين والنهاية ، فإذا كمل العبد في معانيه فقد تمكن من المسكان وغير المقامات
والأحوال ، فيكون صاحب مكان كما قال بعضهم .

مقامك من قلبي هو القلب كله . فليس لشيء فيه غيرك موضع
والشطح : كلام يترجم به اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى ، إلا أن يكون صاحبه محفوظا .
والطوالع : أنواع التوحيد يطلع على قلوب أهل المعرفة شعاعها ونورها فيطمس سلطان نورها الألوان ، كما أن
نور الشمس يمحو أنوار النجوم .

والذهاب : هو أن يغيب القلب عن حس كل محسوس بمشاهدة محبوبها .
والنفس : روح سلطه الله على نار القلب ليطفئ شرها
والسر : ما خفي عن الخلق فلا يعلم به إلا الحق . وسر السر : ما لا يحس به السر ، والسر ثلاثة : سر العلم ، وسر الحال ،
وسر الحقيقة ، فسر العلم حقيقة العالمين بالله عز وجل ، وسر الحال معرفة مراد الله في الحال من الله ، وسر الحقيقة
ما وقعت به الإشارة .

والوصل : إدراك الغائبات . والفصل : فوت ما ترجوه من محبوبك .
والآداب الثلاثة : آداب الشريعة وهو التعلق بأحكام العلم بصحة عزم الخدمة ، والثاني آداب الخدمة وهو التشمير عن
العلامات والتجرد عن الملاحظات ، والثالث آداب الحق وهو موافقة الحق بالمعرفة .
والرياضة اثنان : رياضة الأدب وهو الخروص عن طبع النفس ، ورياضة الطلب وهو صحة المراد .
والثبتي : التثبي بأحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال . والتخلي : اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل
عن الحق . والتجلى : هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب .

والعلة تنبه عن الحق . والازدجاج انتباه القلب من سنة الغفلة والتحرك للألسن والوحدة .
والمشاهدة ثلاثة : مشاهدة بالحق وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ، ومشاهدة بالحق وهي رؤية الحق في الأشياء ،
ومشاهدة الحق وهي حقيقة اليقين بلا ارتياب .

والمسكشفة أتم من المشاهدة وهي ثلاث : مسكشفة بالعلم وهي تحقيق الإصابة بالفهم ، ومسكشفة بالحال وهي تحقيق رؤية زيادة الحال ، ومسكشفة بالتوحيد وهي تحقيق صحة الإشارة .

واللوائح : ما يولوج من الأسرار الظاهرة الصافية من السمر من حالة إلى حالة أتم منها ، والارتقاء من درجة إلى ما هو أعلى منها .

والتلويح : تلويح العبد في أحواله . وقالت طائفة : علامة الحقيقة رفع التلويح بظهور الاستقامة . وقال آخرون : علامة الحقيقة التلويح لأنه يظهر فيه قدرة القادر فيكسب منه العبد الغيرة .

والغيرة غيرة في الحق ، وغيرة على الحق ، وغيرة من الحق ؛ فالغيرة في الحق برؤية الفواشش والمنهاى ، وغيرة على الحق هي كتمان السرائر ، والغيرة من الحق منه على أوليائه .

والحرية : إقامة حقوق العبودية فتكون لله عبداً وعند غيره حراً .

واللطيفة : إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم ولا تسمعها العبارة .

والفتوح ثلاثة : فتوح العبادة في الظاهر وذلك سبب إخلاص القصد ، وفتوح الخلاوة في الباطن وهو سبب جذب الحق بأعطافه ، وفتوح المسكشفة وهو سبب المعرفة بالحق .

والوسم والرمس : معنيان يجران في الأبد بما جريا في الأزل .

والبسط عبارة عن حال الرجاء . والقبض : عبارة عن حال الخوف .

والنفاء : فناء المعاصي ، ويكون فناء رؤية العبد لفعله بقيام الله تعالى على ذلك . والبقاء : بقاء الطاعات ويكون بقاء رؤية العبد قيام الله سبحانه على كل شيء .

والجامع : التوسية في أصل الخلق . وعن آخرين : معناه إشارة من أشار إلى الحق بلا خلق . والتفرقة : إشارة إلى

اللون والخلق ، فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع فقد جحد الباري سبحانه ، ومن أشار إلى جمع بلا تفرقة فقد أنكر قدرة القادر ، فإذا جمع بينهما فقد وحد .

وعين التحمل : إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء .

والزوائد : زيادات الإيمان بالغيب واليقين .

والإرادات ثلاثة : إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى وذلك موضع التلويح ، وإرادة الحظ منه وذلك موضع الطمع ، وإرادة الله سبحانه وتعالى وذلك موضع الإخلاص ، والمريد : هو الذي صاغ لما لا يتلاءم ودخل في جملة المنقطعين إلى

الله عز وجل بالاسم . والمراد : هو العارف الذي لم يبق له إرادة وقد وصل إلى النهاية وغير الأحوال والمقامات والهمة ثلاثة : همة منية وهي تحريك القلب للمنى ، وهمة إرادة وهي أول صدق المريد ، وهمة حقيقة التصور عن

ملاحظة ذروة هذا الأمر والجهل ، فإن المراد إد والخطاب جد ، والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة ، والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم . والطريق سد . وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد

البصير رد . وسلوك طريق الآخرة مع كثرة العوائق من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد ، فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء . وقد شغل منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون . وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم

الطغيان . وأصبح كل واحد يعاجل حظه مشغولاً بفصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً . حتى ظل علم الدين مندساً ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً . ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا عمل إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة

على فصل الخصام عند تناولش الطعام . أو جدل يتدرج به طالب المباحة إلى الغلبة والإلحاح . أو يسمع مزخرف يتوسل به الراضل إلى استدراج العوام . إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام ؛ فأما علم

طريق الآخرة : هو ما درج عليه السلف الصالح وهي جمع المهمل بصفاء الإلهام .

والغربة ثلاثة : غربة عن الأوطان من أجل حقيقة القصد . وغربة عن الأحوال من حقيقة التفرد بالأحوال ،

وغربة عن الحق من حقيقة الدهش عن المعرفة . والاصطلام : نمت وله برد على القلوب بقوة سلطان فيستكنها والمسكر ثلاثة : مكر عموم وهو الظاهر في بعض الأحوال ، ومكر خصوص وهو في سائر الأحوال ، ومكر خفي في إظهار الآيات والكرامات .

والرغبة ثلاثة : رغبة النفس في الثواب ، ورغبة القلب في الحقيقة ، ورغبة السر في الحق .

والرغبة : رغبة الغيب لتحقيق أمر السبق .

والوجد : مصادقة القلب بصفاء ذكر كان قد فقدته .

والوجود : تمام وجد الواجدين ، وهو أتم الوجد عندهم . وسئل بعضهم عن الوجد والوجود فقال : الوجد ما يطلبه فتجده بكسبك واجتهادك ، والوجود ما تجده من الله الكريم ، والوجد عن غير تمكين ، والوجود مع التمكن والتواجد : استدعاء الوجد والتشبه في تكلفه بالصادقين من أهل الوجد .

القاعدة

وأما القاعدة التي يبنى عليها هذا الفن بأسره فذلك اجتذاب أرواح المغانى ، والإشارة إلى البعد في القرب قصد الاستدلال بالأقوال والأعمال والأحوال على الله تعالى قصداً ذاتياً ، لاعلى ما سلمه أرباب علوم الظاهر ، ثم التصديق بالقوة والنظر إلى المملوكات من كوة ، ومعرفة العلوم في الانصراف ، ومصاحبة القدر بالمساعدة والمعروف ومعاونة الوجودات الحسن : الذاتي والحسي والخيالي والعقلي والشهوى حسبما فهم من الشرع وثبت معناه في المحفوظ من الوحي ، وقبلما أدرك شيء من العجز والعلم لا ينال براحة الجسم ، (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) ذلك أمر الله أنزله إليكم (ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) .

والوصية

أيها الطالب للعلوم والنظر في التصانيف والمستشرف على كلام الناس وكتب الحكمة : ليسكن نظرك فيما تنظر فيه باق و لله وفي الله ، لأنه إن لم يكن نظرك به وكالك إلى نفسك أو إلى من جعلت نظرك به أيا كان غيره من فهم أو علم أو حفظ أو إمام متبع أو صحة ميز أو ماشاكل ذلك ، وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد صار عليك لغيره ونكصت على عقيلك وخسرت في الدارين صفقتك ، وعاد كل هول عليك (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) وكذلك إن لم يكن نظرك فيه فقد أثبت معه غيره ولاحظت بالحقيقة سواء ، وروية غيره دونه تعمى القلب وتهتك السر وتصحج اللب . وإذا نظرت في كلام أحد من الناس عن قد شهر يعلم فلا تنظره بازدرأ كن يستغنى عنه في الظاهر وله إليه كثير حاجة في الباطن ، ولا تقف به حيث وقف به كلامه ؛ فالعاني أوسع من العبارات ، والصدور أفسح من الكتب لألوانها ، وكثير علم بما لم يعبر عنه ، واطمع بنظر قلبك في كلامه إلى غاية ما يحتمل فذلك يعرفك قدره ويفتح باب قصد ولا تقطع له بصحة ولا تحكم عليه بفساد ، وليسكن تحسین النظر أغلب عليك فيه حتى يزول الإشكال عنك بماتليق من معانيه . وإذا رأيت له حسنة وسيئة فأنشر الحسنة واطلب المعاذير للسيئة ، ولا تكن كالذيابة تنزل على أقدر ما تجده ، ولا تمج على أحد بالتخطئة ولا تبادر بالتجويل فر بما عاد عليك ذلك وأنت لا تشعر ، فسل كل عالم عورة وله في بعض ما يأتي به احتجاج . وناهيك ماجرى بين و الله تعالى الخضر وكليمه موسى على نبينا وعليهما السلام . وإذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظاهر بحال أو اختلال ، فخذ ما ظهر لك عليه ودع ما اعتاص عليك فهمه وكل العلم فيه إلى الله عز وجل ، فهذه وصيتي لك فاحفظها وتذكرى إياك فلا تذهل عنه .

اسمع وصيتي إن تحفظ حظيت بها وإن تخالف فقد يردى بك الخلف
وأزبدك زيادة تقتضي التعريف بأصناف العلماء لكي تعرف أهل الحقيقة من غيرهم ، فلك في ذلك أكبر منفعة ولي

في وصفهم أبلغ غرض . قال علماؤنا : العلماء ثلاثة : حجة ، وحجاج ، ومحجوج ؛ الحجة : عالم بالله وأمره وآياته مهتبا بالخشية لله سبحانه ، والورع في الدين والزهد في الدنيا والإيثار لله عز وجل المستقيم . والحجاج : مدفوع إلى إقامة الحجة وإطفاء نار البدعة قد أحس المتكلمين وألم المتخربين ، برهانه ساطع ، وبيانه قاطع ، وحفظه ما ينافع شواهد بيته ونجومه نيرة ، قد حصى صراط الله المستقيم : والمحجوج : عالم بالله وأمره وآياته ، ولكنه فقد الخشية لله برؤيته لنفسه ، وحجبه عن الورع والزهد والرغبة والحرص ؛ وبعد من بركات عليه بحجة العلو والشرف ، وخوف السقوط والفقر ، فهو عبد لعبيد الدنيا ، خادم لحدهما ، مفتون ببدعيه ، مغتر ببدع مفرقة ، غدول بعد نصرة شأنه الاحترار لنعم الله ، والازدراء لأوليائه ، والاستخلاف بالجهال من عباده ، ونخره بقاء أميره وصلة سلطانه ، وطاعة القاضي والوزير والحاجب له قد أهلك نفسه حين لم يلتفت بعلمه والاتباع له ومن يكون بعده قدوة ومراده من الدنيا مثله ، في مثل هذا ضرب الله المثل حين قال ﴿ وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فآمنه الشيطان فكان من الغاوين ۝ ولوشنا لرفعتنا بها ولكن أخلد إلى الأرض وانتبه هواه فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ۝ فويل لمن يحب مثل هذا في دنياه ۝ وويل لمن تبمه في دينه ۝ وهذا هو الذي أكل بدينه غير منصف لله سبحانه في نفسه ولا ناصح له في عباده ، تراه إن أعطى من الدنيا رضى بالمدحة لمن أعطاه ، وإن منع رضى بالدم لمن منعه ، وقد نسى من قسم الأرض وقدر الأقدار وأجرى الأسباب وفرغ من الخلق كلها ، فنموذ بالله من الخور بعد الكور ، ومن الضلالة بعد الهدى . وإنما زدك هذه الزيادة وإن ظهر لكثير أنها ليست من الغرض الذي نحن فيه فقصدى أن يعلم من ذهب من الناس ومن يبق ، ومن أبصر الحقائق ومن عمى ، ومن اهتدى على الصراط المستقيم ومن غوى فليعلم أن الصنفين الأولين من العلماء قد ذهبوا وإن كان بقي منهم أحد فهو غير محسوس للناس ولا مدرك بالملاحظة

غاب الذين إذا ما حدثوا صدقوا وظنهم كيثين إن هوو حدسوا

وذلك لما سبق في القضاء من ظهور الفساد وعدم أهل الصلاح والرشاد ، نعم وعدم الصنف الثالث على غزبه وأعز شيء على وجه الأرض ؛ وفي الغالب ما يقع عليه في الحقيقة اسم علم عند شخص مشهور به ، وإنما الموجود اليوم أهل مطافة ودعوى وحماقة واجترأ وعجب بغنى فضيلة ورياء ؛ يحبون أن يعبدوا بما لم يفعلوا ، وهم أكثر من عمر الأرض وصيروا أنفسهم أوتاد البلاد وأرسان العوام ؛ وهم خلفاء إبليس وأعداء الحقائق ؛ وأخذان لعوائد السوء وعندهم يرد عتب الحكم الشاملة وانتقاض أهل الإرادة والدين :

مثل الهائم جهال بخالقهم لهم تصاویر لم يعرف لمن حجا

كل يروم على مقدار حيلته زوائر الأسد والنباحه اللهنا

فاحذرهم قائلهم الله أنى يؤفكون ؛ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون :

أولو التفاق فإن قلت اصدقوا كذبوا من السفاه وإن قلت اكذبوا صدقوا

ولناخذ في جواب ما سألت عنه عن نحو ما رغبت فيه ، وأسئله الله نفوذ البصيرة وحسن السريرة وغفران الجريرة ؛ وهو رب ورب كل شيء وإليه المصير

ابتداء الاجوبة عن مراسم الأسئلة

جرى الرسم في الإحياء بتقسيم التوحيد على أربع مراتب تشبها لموافقة الغرض في التمثيل به وذكر أن المعترض وسوس أو بالخواطر يحس بأن لفظ التوحيد يتألف من التقسيم إذ لا يخلو بأن يتعلق بوصف الواحد الذي ليس بواحد عليه فذلك لا ينقسم لا بالجنس ولا بالفصل ولا بتغير ذلك . وإنما أن يتعلق بوصف المتكلمين الذين توجب لهم حكمه إذا وجد فيهم ؛ فذلك أيضاً لا ينقسم من حيث انقسامه إليه بالعقل ؛ وذلك لضيق المجال فيه ؛ ولهذا

لا يتصور فيه مذاهب، وإنما التوحيد مسلک حق بين مسلكين باطلين: أحدهما الشرك، والثاني الإلهاث، وكلا الطرفين كفر؛ والوسط إيمان محض، وهو أحد من السيف وأضيق من خط الظل، ولهذا قال أكثر المتكلمين بتنازل إيمان جميع المؤمنين والملائكة والنبين والمرسلين وسائر عوالم المرسلين؛ وإنما تختلف طرق إيمانهم التي هي علومهم. ومذهبهم في ذلك معروف، ونحن لا نلم في هذه الإجابة كلها بشيء من أنحاء الجدل ومقابلة الأقوال بالأقوال، بل بقصد إزالة غير الإشكال ورد ما طعن به أهل الضلال والاضلال.

واعلم أن التقسيم على الإطلاق يستعمل على أعما يتوجه ههنا بشيء قدح به المعارض أو يحس به الخاطر، وإنما المستعمل ههنا من أنحائه ما يتميز به بعض الأشخاص بما اختصت به من الأحوال، وكل حالة منها تسمى توحيداً على جهة تنفرد بها لا يشاركها فيها غيرها، فمن وجد التوحيد بلسانه يسمى لأجله موحداً ما دام يظن أن قلبه موافق للسانه، وإن علم منه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقيم عليه ما شرع في الحكم، ومن وجد بقلبه على طريق الركون إليه والميل إلى اعتقاده والسكون نحوه بالأعلم يصحبه فيه ولا يبرهان يربط به سمي أيضاً موحداً، على معنى أنه يعتقد التوحيد كما يسمى من يعتقد مذهب الشافعي شافعيًا والحنبلي حنبليًا، ومن رزق علم التوحيد وما يتحقق به عنده وسمى من أجله بشكوكه المعارضة له فيسمى موحداً لأنه عارف به، يقال جدل ونحوي وفقه، ومعناه يعرف الجدل والفقه والنحو، وأما من استغرق علم التوحيد قلبه، واستولى على جملته حتى لا يجد فيه فضلاً لغيره إلا على طريق التبعية له، ويكون شهود التوحيد لكل ما عاده سابقاً للمع الذكر والفكر مصاحباً من غير أن يعتريه ذهول ولا نسيان له لأجل اشتغاله بغيره كالعادة في سائر العلوم؛ فهذا يسمى موحداً ويكون القصد بالاسم من ذلك المبالغة فيه. فأما الصنف الأول وهم أرباب النطق المنفرد فلا يضربون في التوحيد بسهم ولا يفوزون منه بنصيب ولا يكون لهم شيء من أحكام أهله في الحياة، إلا مادام الظن بهم أن قلب أحدهم موافق للسانه، كما نفرد القول عليه بعد هذا إن شاء الله عز وجل.

وأما الصنف الثاني وهم أرباب الاعتقاد الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الوارث أو المبلغ يخبر عن توحيد الله عز وجل أو يأمر به ويلزم البشر قول لا إله إلا الله المنبئ عنه، فقبلوا ذلك واعتقدوه على الجملة من غير تفصيل ولا دليل، فنسبوا إلى التوحيد وكأوا من أهله بمنزلة مولى القوم الذي هو منهم، وبمنزلة «من كثر سواد قوم فهو منهم».

وأما الصنف الثالث والرابع فهم أرباب البصائر السليمة الذين نظروا بها إلى أنفسهم ثم إلى سائر أنواع المخلوقات فتأملوها فرأوا على كل منها خطاً منطعاً فيها ليس بعربي ولا سرياني ولا عبراني ولا غير ذلك من أجناس الخطوط، فبادر إلى قراءة من لم يستمع عليه وتعلم منهم من استمع عليه، فإذا هر الحظ الإلهي المكتوب على صفحة كل مخلوق المنطبع فيه من مركب ومفرد وصفة وموصوف وحى وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن ومظلو ويز، وهو الذي يسمى نارة بعلامة ونارة بسمة ونارة بأثر القدرة ونارة بآية، كما قال الشاعر، ولا أدري عن سماع أو رؤية قلب:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فلو قرءوا ذلك الخط وجدوا تفسير ذلك المكتوب عليه وشرحه أبدياً مالمكة والتمهيد له بالقدرة على حكم الإرادة محاسبي في ثابت العلم من غير مزيد ولا تنصير؛ فتركوا الكناية والمكتوب وترقبوا إلى معرفة الكتاب الذي أحدث الأشياء وكونها ولا يخرج عن ملكة شيء منها، ولا استغنت بأنفسها عن حوله وقوته، ولا انتقلت إلى الحربة عن رق استعباده، فوجدوه كما وصف نفسه (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) فخلصت لهم التفرقة والجمع وعقلت نفس كل واحد منهم توحيد خالقها بإذنه وإيجاداً عن غيره، وعقلت أنها عقلت توحيداً فسيحان من يسرها لذلك وفتح عليها بما ليس في وسعها أن تدركه إلا به وهو اللطيف الخبير، لكن الصنف الثالث لم يتصر كل منهم أن

يعرف نفسه موحدا لديه فيما لايزال وهم المقربون ، والصنف الرابع لم يتصرف كل واحد منهم أن عرف به موحدا لنفسه فيما لم يزل وهم الصديقون ، ويذنبهما تفاوت كثير .

وأما طريق معرفة صحة هذا التقسيم فلأن العقلاء بأسرهم لا يخلو كل واحد منهم أن يوجد أثر التوحيد بأحد الانحاء المذكورة عنده ؛ فأما من عدت عنده فهو كافر إن كان في زمن الدعوة أو على قرب يمكن وصول علما إليه أو في فترة يتوجه عليه فيها التكليف ، وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام . وأما من يوجد عنده فلا يخلو أن يكون مقلدا في عقده أو عالما به ، والمقلدون هم العوام وهم أهل المرتبة الثانية في الكتاب ؛ فأما العلماء بتحقيقه فملا يخلو كل واحد أن يكون بلغ الغاية التي أعدت لصنفه دون النبوة ، أو لم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ ، فإذ لم يبلغ وكان على قرب هم المقربون وهم أهل المرتبة الثالثة ، والذين بلغوا الغاية التي أعدت لهم وهم الصديقون وهم أهل المرتبة الرابعة ، وهذا التقسيم ظاهر الصحة ، إذ هو دائر بين النقي والإثبات ، ومحصور بين المبادئ والغايات ، ولم يدخل أهل المرتبة الأولى في شيء من تصحيح هذا التقسيم ، إذ ليس هم من أهله إلا بانتساب كاذب ودعوى غير صافية ، ثم لابد من الوفاء بما وعدناك به من إبداء بحث ومزيد شرح وبسط بيان تعرف منه بإذن الله حقيقة كل سرية ومقام وانقسام أهله فيه بحسب الطاقة والإمكان بما يجري به الواحد الحق على القلب واللسان .

بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم

فأقول : أرباب النطق المجرد أربعة أصناف : أحدهم نطقوا بكلمة التوحيد مع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يعتدوا معنى ما نطقوا به لما لم يبلغوه لا يتصورون صحته ولا فساده ولا صدقه ولا كذبه ولا خطأه ولا صوابه ، إذ لم يبحثوا عليه ولا أرادوا فهمه إما بعد همتهم وقلة كثراتهم ، وإما لنفورهم من التعب وخوفهم أن يكلفوا البحث عما نطقوا به أو يبدو لهم ما يزلهم من الاعتقاد والعمل ، وما بعد ذلك ، فإن الزموا ما نطقوا به راحات أبدانهم المأجولة فراغ أنفسهم ، وإن لم يلتزموا شيئا من ذلك وقد حصل لهم العلم فتكون عيشتهم منفعة وملاذم مكدره من خوف عقاب ترك ما ملأوا لزومه ، ومثل هؤلاء مثل من يريد قراءة الطب أو يعرض عليه ولكنه يئنه عنه مخافة أن يتطلع منه على ما يغير عنه بعض ملاذه من الاطعمة والأشربة والألحكة أو كثير منها ، فيحتاج إلى أن يتركها أو يتركها على رقيه وخوف أن يصيبه صورة ما يعلم ضرورة منها فيدع قراءة الطب رأسا . سئل هذا الصنف عن معنى ما نطقوا به وهل اعتقدوه فيقولون : لا نعلم فيه ما يعتد ، وما دعانا النطق إلا مساعدة الجماهير وانخراطا باظهار القول في الجم الغفير ولا نعرف هل ما قلناه بالحقيقة من قبل العرف والتكبر ولا شك أن هذا الصنف الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن حاله بمسألة الملكين أحدهم في القبر ، إذ يقولون : من ربك ومن نبيك وما دينك ؟ فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيقولان له لا دريت ولا نلتيت ، وسماء النبي صلى الله عليه وسلم الشاك والمرتاب . والصنف الثاني نطقوا بكلمة الذين من قبلهم ولكنهم أضافوا إلى قولهم ما لا يحصل معه الإيمان ولا ينظم به معنى التوحيد ، وذلك مثل ما قلناه السبائية طائفة من الشيعة القدماء - إن عليا هو الإله وبلغ أمرهم عليا رضي الله عنه ، وكانوا في زمنه ، فخرق منهم جماعة ، وأمثال من نطق بالشهادتين كثير ثم أصحاب لفظة مثل هذا التكبير ويسمون الزنادقة ، وقد رأينا حديثا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ستفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة . . والصنف الثالث : نطقوا بكلمة لطق الصنفان المذكوران قبلهم ولكنهم أثروا التكذيب واعتقدوا الرد ، واستبطوا خلاف ما ظهر منهم من الإقرار ، وإذا رجعوا إلى أهل الإلهاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر ؛ فهو هؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله : ﴿ وَإِذَا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستزرون . الله يستزيرهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴾ . والصنف الرابع قوم لم يعرفوا التوحيد وما نشأوا عليه ، ولا عرفوا أهله ، ولا سكتوا بين أظهرهم ولكنهم حين وصولوا إلينا أو وصل إليهم أحد منا خطبوا بالامر المقتضى للنطق بالشهادتين والإقرار بهما ، فقالوا : لا نعلم

مقتضى هذا اللفظ ولا تعقل معنى المأمور به من النطق ، فأمرنا أن يظهرنا الرضا بفهمنا بلامهلة ، فسكنوا إلى ما قبل لهم ونطقوا بالشهادتين ظاهرا وهم على الجهول بما يعتقدون فيها ، فاخترم أحدهم من حينه من قبل أن يأتي منه استفهام أو تصور يمكن أن تكون له معه معتقد فيرجى أن لا تضيق عنه سعة رحمة الله عز وجل ، والحكم عليه بالنار والخلود فيها مع الكفار تحكم على غيب الله سبحانه ، وربما كان من هذا الصنف في الحكم عند الله عز وجل قوم رزقوا بعد الفهم وغيب الذهن وفرط الملاة أن يدعو إلى هذا النطق فيجيبوا مساعدة ومحاذاة ثم يدعون إلى تفهم المعنى بكل وجه فلا يتأتى منهم قبول لما يعرض عليهم تفهمه كأنما تخاطب بهيمة ، ومثل هذا أيضا في الوجود كثير ولا أحكم على أحد مثله بخلود في النار ، ولا بد أن هذا الصنف بأسره أعنى المخترم قبل تحصيل العقيد مع هذا البليد البعيد بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذين أخرجهم الله عز وجل من النار بشفاعته حين يقول تعالى : فرغت شفاعة الملائكة والتبيين وبقيت شفاعةي وهو أرحم الراحمين ، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل ، والحديث يطول وهو صحيح ، وإنما اختصرت منه قدر الحاجة على المعنى وحكم الصنف الأول والثاني والثالث أجمعين أن لا يجب لهم حرمة ولا يكون لهم عصمة ولا ينسبون إلى إيمان ولا إسلام ، بل هم أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالكين ، فإن عثر عليهم في الدنيا قتلوا فيها بسببوف الموحدين ، وإن لم يعثر عليهم صارتهم إلى جهنم خالدة نفلح وجوههم النار وهم فيها كالخول.

(فصل) ولما كان اللفظ المني عن التوحيد إذا انفرد عن العقد وتجرد عنه لم يقع به في حكم الشرع منفعة ولا صاحبه بسببه نجاة إلا مدة حياته عن السيف أن يراق دمه ، واليد أن تسلط على ماله إذا لم يعلم خفي حاله حسن فيه أن يشبه بقشر الجز الأعلى فهو لا يحتتمل ولا يرفع في البيوت ولا يحضر في المجالس أى مجالس الطعام ، ولا تشبهه النفوس إلا مادام منظوبا على مطعنه صونا على له ، فإذا أزيل عنه يكسر أو علم منه أنه منظو على فراغ أو سوس أو طعمه فأسد لا يصلح لشيء ولم يبق فيه غرض لأحد وهذا لاختفاء في صحته ، والغرض بالتشليل تقرب ما غرض إلى نفس الطالب وتسهيل ما اعتاص على المتعلم والسامع فهمه ، وليس من شرط المثال أن يطابق الممثل به من كل وجه ، فكان يكون هو ولكن من شرطه أن يكون مطابقا للواحد المراد منه .

(فصل) فإن قلت فما الذي صد هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر والبحث حتى تعملوا ، أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا من عذاب الله وهم في الظاهر قادرين على ذلك ؟ وما المانع الحفي الذي منعهم وأبعدهم عنه وهم يعملون أن ما عليهم كبير مؤنة ولا عظيم نفقة ؟ فاعلم أن هذا السؤال يفتح بابا عظيما ويهيئ قاعدة كبيرة يخاف من التوغل فيها أن يخرج من المقصد . ولكن لابد إذا وقع : الاستماع ووعته قلوب الطالبين واشتاق إلى سماع الجواب عنه أن نورد في ذلك قدر ما يقع به من الكفاية وتقتنع به النفس بحول الله وقوته . نعم ما سبق في العلم التقديم لا تجري بخلافه المقادير . من ذلك فهم بإرادة الله عز وجل جاء اختصاص قلوبهم بالأخلاق الكلاية والشيم الذاتية والطباع السبعية وغلبتها عليهم . والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب . كذلك قال عليه الصلاة والسلام . والقلوب بيوت تولى الله بناءها بيده وأعد لها لأن تكون خزائن علمه ومشارق مكنوناته ومهبط ملائكته ومغاثي أنواره ومهاب نفحاته ومجال مكاشفاته ويجارى رحمة وهياها لتحصيل المعرفة به فحق كان فيها شيء من تلك الأخلاق المذمومة لم يدخلها الملائكة ولم ينزل عليها شيء من الخير من قبله ، إذ هي الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه وهم الوفود منه بالخيرات والموصولون إليه وعنه بالباقيات الصالحات . ولولا تلك الأخلاق المذمومة التي حلت فيهم وهي التي ذم الكلب لأجلها لما أحترمت الملائكة بإذن الله عز وجل حلها فيها وهي لا تخلو من خير أنزل به ويكون معها لحثيا حلت حل الخير في ذلك القلب بحلولها وإلما هي لها لحثيا وجدت قلبا غالبا ولو حينما من الدهر وزمننا نزلت عليه ودخلته وثبتت ما عندها من الخير عنده ، فإن لم يظهر على الملائكة ما زعمها عنه من تلك الأخلاق المذمومة بواسطة الشياطين الذين هم في مقابلة الملائكة ثبتت عنده وسكنت فيه ولم تبرح عنه وعمرته بقدر سعة البيت وانشراحه من الخير . فإن كان البيت كثير الاتساع

أكثر فيه من متاعها واستعانت بغيرها حتى يمتلئ البيت من متاعها وجهازها وهو الإيمان بالله والصالح وخروب المعارف النافعة عند الله عز وجل ، فإذا طرق ذلك البيت طارق شيطان ليسرق من ذلك الخير الذي هو متاع الملك ويثبت فيه خلفا مذموما لا يوجد إلا في الشكيب وهو متاع الشيطان فأنله الله وطرده عن ذلك المحل ، فإن جاء للشيطان مدد من الهوى من قبل النفس ولم يجد الملك نصره وهو عزم اليقين من قبل الروح ، انهزم الملك وأخل البيت ونهب المتاع وخرب البيت بعد عمارته وأظلم بعد نوره وضاق بعد انشراحه ، وهكذا حال من آمن وكفر، وأطاع وعصى ؛ وضل واهتدى .

فإن قلت : فبلى أصناف هذه الأخلاق المذمومة التي صدت هؤلاء الأصناف المذكورين عن اعتقاد الإيمان ونفرت الملائكة عن النزول إلى قلوبهم يكشف معاني التوحيد ومنعهم من الحلول فيها حتى ينالوا شيئا من الخيرات السالكين معها . فاعلم أن الأخلاق التي لا يجتمع معها الملائكة في قلب واحد كثيرة والتي في قلوب هؤلاء منها معظمها وهي الطمع في غير خطير والحرص على فان حقيق . وأما الصنف الأول فإنهم رجعوا وخافوا أن تبدولهم صحة ما يشغلهم عن لذاتهم وينقص عليهم ما رغبوا فيه من راحتهم وتكدر لديهم مثال شهواتهم فأبقوا أمرهم على ما هم عليه . وأما الصنف الثاني والثالث فصدفهم أيضا خوف وجزع وحرس على ما القوم من تبجيل أحدهم أن يزول وموانسة أشياءهم أن تتغير وتذهب ومواساة إيلافهم أن تنتقط واستغفالا لما يشاهدونه من أهل الإيمان أن يلتزموه وفرار آمن شرائطه وما يصحبه من الأعمال والوظائف إذ يمتثلوه والشكيب ماذم لصورته وإنما ذم بهذه الأخلاق التي هي الطمع في الحسنات والجوع من الصبر على ما بعده من الفضائل حتى احترمت الملائكة أن تدخل بيتا فيه كلب .

فإن قلت : فكيف آمن من كفر وأطاع من عصى واهتدى من ضل إذا كانت الشياطين لا تنفارق قلب الكافر والعاصي والضال بما تثبتون من الأخلاق المذمومة التي هي كلاب ناجمة وذئاب عادية وسباع ضارية ؟ وأصناف الخير إنما ترد من الله عز وجل بواسطة الملائكة وهي لا تدخل موضعا يحل فيه شيء مما ذكرنا وإذا لم تدخل يصل إلى الخير الذي يكون معها ولم تصل إليه فلي هذا يجب أن يبقى كل كافر على حاله ومن لم يخلص مؤمنا معصوما فلا سبيل له إلى الإيمان على هذا المفهوم . فاعلم أن هذا يستدعي أصنافا من علم القلوب ولا سبيل إلى ذلك في مثل هذا المقام المعلوم والقول والمعنى في جواب ما سألت عنه : أن للشيطان غفلات والأخلاق المذمومة عدمات كما أن الملائكة لها عن القلوب غيبات ولتواتر الخير عليها فترات فإذا وجد الملك كما أعلمتك قلبا غاليا ولوز مناقر ودخل فيه وأراه ماعنده من الخير فإن صادف منه قبولا ولما عرض عليه من الخير تشوقا ونزوا آورد عليه ما يملأ ويستغرق ليه وإن صادف منه محورا وسمع منه يحنود الشياطين استغفانة بالأخلاق السكلابية استعانة رحل عنه وتركه ولهذا قيل : ما خلا لب عن لمة ملك أو نوعة شيطان .

فإن قلت : فأى بيت فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب ، وأى كلب أذهل بيت القلب كلب الخلق أو بيت اللين وكتب الحيوان . فاعلم أن الحديث عارج على سبب ، ومعناه وجملة : أنا المقصود بالإخبار هو بيت اللين ، وكتب الحيوان معلوم ولا يبتك في ذلك ، ولكن يستقرأ منه ما قلناه ويستنبط من مفهوم ما بهنالك عليه ويتخطى منه إلى ما أشرنا لك نحوه ؛ ولا تنكر في ذلك إذا دل عليه العلم وجملة الاستنباط ، ولم تهج التلوب المستضاء ، ولم تصادم به شيئا من أركان الشريعة ؛ فلا تكن جاحدا ولا تنزع من تشنيع جاهل ولا من نفور مدنف فكثير ما ورد شرع مقرون بسبب فرأى أهل الاعتبار وجه تعديده عن سببه إلى مافى معناه ومشابه له من الجهة التي تصلح أن يعدها إليه ، ولولا ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم « رب مبلغ أوعى من سامع وحامل فقه إلى من هو أفقه منه » .

فإن قلت : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » ، وعلم السبب الذي جاء هذا الحديث عليه وفيه ، فهل يعدى عن سببه ويترقى منه إلى مثل ما رقى من الحديث الآخر ؟ فهذا كما قيل : الحديث شجون وأبتنا هذا الباب ما يقرب منه ويبعد علينا التخلص عنه ، نعم يرقى منه إلى قريب من ذلك وشبهه ، ويكون

هذا الحديث منها عليه ، وهو أن الصورة المنحوتة قد اتخذت آلهة وعبدت من دون الله عز وجل ، وقد نبه الله عز وجل قلوب المؤمنين على سبب فعل من رضى بذلك ، ونقص إدراك من دان به حين قال يخبر عن إبراهيم عليه السلام حيث قال ﴿ أَنبَدُونِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فكان امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة لأجل أن فيه ماعبد من دون الله سبحانه ، أو ما حكم به ما هو على مثاله ، ويرتق من ذلك المعنى إلى أن القلب الذى هو بيت بناء الله ليسكون مهبطاً للملائكة ومحللاً للذكرى ومعرفة عبادته وحده دون غيره ؛ فإذا حل فيه معبود غير الله سبحانه وهو الهوى لم يقر به الملائكة أيضاً . فإن قيل : فظاهر الحديث يقتضى منافرة الملائكة لكل صورة عموماً وما ذكرته تعليلاً يبنى أن لا يقتضى إلا منافرة ماعبد أو ما تحت على مثاله ؟ قلنا : تشابهت الصور المنحوتة كلها فى المعنى الذى قصد بها التصوير لأجله وهو مضادة ذى الأرواح ، وما تحت العبادة إنما قصد به تشبيه ذى روح ، فلما كان هذا المعنى الجامع لها وجب تحريم كل صورة منافرة للملائكة .

• فإن قيل : فما وجه الترخيص فيها رقم فى ثوب ؟ فذلك لأنها ليست مقصودة فى نفسها ؛ وإنما المقصود التوب الذى رقت فيه .

• فإن قيل : قال بال الثياب رخص فى عكاكتها بالتصوير وذات أنواط فى العرب مشهورة معلومة ؟ فاعلم أن ذات أنواط إنما كانت ثمرة فى أيام العرب الجاهلية تعلق عليها يوماً فى السنة فاخر ثيابها وحلى أنسائها لأجل اجتماعها عند ما وراحتا فى ذلك اليوم ؛ ولم يسكنوا يقصدونها بالعبادة لما كانت بغير صفة التماثيل المنحوتة والأصنام ، ولو كان ذلك ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط حتى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ولو عبدت فقد عبد كثير من خلق الله تعالى كالملائكة والشمس والقمر وبعض النجوم والمسيح عليه السلام وعلى رضى الله عنه ، ولم يعبدوا ما تحت على شكل النبات ، فلم تعبد من هذه إلا ذات روح فما أبعد عن دركها من حرمه الله تعالى إياها ، فله الحمد وهو أهله .

بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرد

وأما أهل الاعتقاد المجرد عن تحصينه بالعلم وتوثيقه بالأدلة وشده بالبراهين ، فقد اتسموا فى الوجود إلى ثلاثة أصناف :

أحدهم صنف اعتقدوا مضمون ما أقروا به وحشوا به قلوبهم من غير تردد ولا تكذيب أسروه فى أنفسهم ، ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على ما اعتقدوا ، وذلك لفرط بعدهم وغفلت طلبتهم واعتباس طرق ذلك بهم ، ويقع عليهم اسم الموحدين ، وتحققنا وجود أمثالهم كثيراً على عهد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين رضى الله عنهم ، ثم لم يلبثنا أنه اعترض أحد إسلامهم ولا أوجب عليهم الخروج منه والمعروف عنه . ولا كفوهم مع قسور فهمهم وبعدمهم عن فهم ذلك بعلم الدلالة وقراءة ترك البراهين وترتيب الحجج ، بل تركوا على ما هم عليه ، وهؤلاء عندى معذرون بعدمهم مقبولون بما توافقوا عليه من إقرارهم وعقيدتهم ، والله سبحانه قد هذرهم مع غيرهم بقوله سبحانه ﴿ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا وِسْمًا ﴾ لا يخرجون عن مقتضى هذه الآيات بحال ، وسندى لك طريقاً من الاعتبار تعرف به صحة إسلامهم وسلامة توحيدهم إن شاء الله عز وجل .

والصنف الثانى : اعتقدوا الحق مع مظاهر منهم من النطق واعتقدت مع ذلك أنواعاً من الخبايل قام فى مخيلتها أنها أدلة وطائفة براهين وليست كذلك ، وقد وقع فى هذا كثير من يشار إليه فضلاً عن دونهم ، فإن وقع إلى هذا الصنف من يزعم عليهم تلك الخبايل بالمدح ويبطلها عليهم بالمعارضة أو الاعتراض لم يلتفتوا إليه ولا أصغوا لما يأتى به ويترفعون إلى أن يجاوبوه لما يحملهم عليه من سوء الفهم أو رداة الاعتقاد وعندهم أن جميع تلك الخبايل فى باب الاستدلال أرسخ من شواخ الجبال ، فنهى من يعتقد دليله مذهب شيخه الرفيع القدر المطلع على العلوم ، ومنهم من

يكون دليله خيرا له ، ومنهم من يكون دليله بعض محتملات آية أوحديث صحيح ، ولعمري إنهم ينبغي إذا صادفوا السنة باعتقادهم ولم يبقوا في شيء من الضلال أن يتركوا على ما هم عليه ولا يعرّكوا بأمر آخر ، بل يصدقوا بذلك ويسلم لهم ثلاثا يكون إذا تتبع الحال معهم ربما لقنوا شبهة أو ترسخ في نفوسهم بدعة يسر انحلالها ويوقعوا في تنكفير مسلم وتضليلة ، بل هناك أسباب كثيرة .

واعلم أن اعتقاد الخلاق وصلها من أغذية النفوس ؛ فمن رغب في أكلتها لم يتقنع بدونها ، وإذا حصل له ذلك قوى به ، ومن قنع بإسرها ولم تقطع سمته إلى ما هو أعلى من ذلك ضعف ، ولكنه يعيش عيش الطفيل ، وإنما يهلك من لا باعة له ولا يبعدها ، أو يبعدها ولكنها تكون مشابهة من جاء بمضرة بدعة وسوم كفر ، فلا تذهل عما يشار لك إليه ، وإنما المرغوب تبييضك والله المستعان ، وقبلا بين الصنف الثاني والأول كل التفاوت ، من حيث إن أولئك مقلدون فيما يعتقدونه دليلا ، غير أنهم أوثق رباطا من الأولين ، لأن أولئك إن وقع إليهم من شككم ربما شكروا ونحل رباط عقدهم ، وهؤلاء في الأغلب لاسيل إلى انحلال عقودهم إذ لا يرون أنفسهم أنهم مقلدون ، وإنما يظنون أنهم مستدلون عارفون ، فلهذا كانوا أحسن حالا .

والصنف الثالث : أقروا واعتقدوا كما فعل الدين من قبلهم ، وقدعوا النظر أيضا ، ولكنهم لعدم سلوكهم سبيله مع القدرة عليه ومعهم من الذكاء والفطنة والتهيقظ ما لو نظروا لعلوا ، ولو استدلوا بالتحقق ، ولو طروا بالأدركوا سبيل المعارف ووصلوا ، ولكنهم أتروا الراحة وما إلى الدعة ، واستقبحوا طرائق العلم ، واستغفروا الأعمال الموصلة إليه ، وقنعوا بالقيود في حضيض الجهل ، فهؤلاء فيهم إشكال عند كثير من الناس في البداية ، ويتردد في عالم النظر وهل يسمون عصاة أو غير ذلك يحتاج إلى تهديد آخر ليس هذا مقامه ، والاتفات إلى هذا الصنف أوجب خلاف المتكلمين في العوام على الإطلاق من غير تفرق بين بليد ومتيقظ وفعان ، فبهم من لم ير أنهم مؤمنون ، ولكن لم يحفظ عنهم أنهم أطلقوا اسم الكفر عليهم ، ولعلك تقول : إن مذهبهم المشهور أن الحمل لا يخلو عن الصفات إلا إلى ضدها ، فمن لم يحكم له بالإيمان حكم عليه بالكفر ، كما أن من لم يحكم له بالحركة حكم عليه بالسكون ، وكذلك الحياة والموت ، والعلم والجهل ، وسائر ما له من الصفات . قلنا : فلئن صح ذلك في الصفات التي هي أعراض فقد لا يصح في الأوصاف التي هي أحكام الإيمان والكفر ، والهداية والضلال ، والبدعة والسنة ، ربما كانت ليست من قبيل الأعراض . وإنما ذكرت لك هذا في معرض الشك في شعوب مانورود على ذلك ، ومنهم من أوجب لهم الإيمان ولكن أوجب لهم المعرفة وقدرها لهم وعجزهم عن العبادة ووجوب العبادة في الشرع جار على هذا النحو ، وهؤلاء لم يخالفوا المذكورين قبلهم ؛ لأن أولئك سلبوا الإيمان عن لم يصدر اعتقادهم دليل ، وهؤلاء أوجبوا الإيمان لمن أضافوا إليه المعرفة المشروطة في صحة الإيمان ، وإنما فروا عن الشناعة الظاهرة فشدوا عن الجهور بهذا الاحتمال ، وزادوا على أنفسهم أنهم ألوا بقول من جعل المعارف كلها ضرورية ، ولم يشعروا بذلك حين قالوا : إنما تجزأت العامة عن سرد الدليل وقطم العبارة عنه ، وأنه لا يجب عليهم لأنهم إذا نبهوا وعرض عليهم ما قرب من الالفاظ واعتادوا من المخططات دلائل الحدوث وجوه الاقتدار إلى المحدث بعد الاعتقاد وعدوا من هذه المعارف كثيرا وجدوا أنفسهم عارفين بذلك . واعلم أن من يقول إن المعارف كلها ضرورية هكذا يقول إنما افتقر الناس إلى النسبية ولم يشعروا على العبارة على مواضع العلوم ، وإلا فهم إذا نبهوا عليها وتلطف بهم في تفهيمها بالزوال إلى ما ألفوه من العبارات وجدوا أنفسهم غير منكرة لما نبهوا عليه وسارعوا إلى القبيحة ، ومثال هذا كمن نسي شيئا كان معه أولئسانا فصحه أوراها فأنسيه وغفل عنه لأجل غيبته ثم رآه بعد ذلك فذكر ، فإنه يقال بدلا لأنه كان عارضا بما غاب عنه ، ولو لا عارفانه ما وجد عدم الإنكار وسرعة الألفه عنه ، وطائفة من المتكلمين أيضا أوجب لهم الإيمان مع عدم المعرفة المشروطة عند أولئك ، وأى الآراء أحق بالحق وأولى بالصواب ليس من غرضنا في هذا الموضع ، وإنما غرضنا تبعيد ما أشاعه في الإحياء أهل الغلول والأغلال فلا يفتح مثل هذا الباب وقد أبدينا من وجه ذلك في مرافق الزائف ما ينبغي فيها بإذن الله عز وجل .

فصل في بيان أصناف أهل الاعتقاد

تفصيل آخر من جهة أخرى هو من تنمة ماجرى ، فقلتم أن مامتهم صنف إلا وعلى التقريب ثلاثة أحوال : لا يستبد أحدهم من أحدهما بحكم الاعتقاد الضروري ، فأصنى الحالات لهم أن يعتقد أحدهم جميع أركان الإيمان على ما يكل عليه في الغالب ، ولكنه على طريق التفاوت كاسبق ، الحالة الثانية : أن لا يعتقدوا إلا بعض الأركان ماعية خلاف إذا نفر ولم تنصف إليه في اعتقاده سواء لم يكون مؤمنا أو مسلما أن يعتقد وجود الواحد فقط ، أو يعتقد أنه موجود حتى لا غير ، وأمثال هذه التقديرات ، ويخلو عن اعتقاد باقي الصفات خلوا كاملا لا يخطر بباله ولا يعتقد فيها حقولا باطلا ولا صوابا ولا خطأ ، ولكن التقدير الذي يعتقد من الأركان الثلاثة موافق للحق غير منسوب لغيره . والحالة الثالثة أن يعتقد الوجود كما قلنا والوحدانية والحياة ، ويكون فيا يعتقد في باقي الصفات على ما لا يوافق الحق ما هو عليه مما هو بدعة وضلالة وليس بكفر صريح ، فالذي يدل عليه العلم ويستنبط من طواهر الشرع أن أرباب الحالة الأولى والله أعلم على سبيل نجاة ومسلك خلاص ووصف إيمان أو إسلام ، وسواء في ذلك الصنف الأول والثاني من أهل الاعتقاد ، ويحق الصنف الثالث على محتملات النظر كالنبهك عليه ، وأما أهل الحالة الثانية وهي الاعتقاد على الوجود المفرد أو الوجود ووصف آخر معه مع الخلو عن اعتقاد سائر الصفات التي للسكالك والجلال وأركانها فليعتقد من السلف لم تشتهر عنهم في صورة المسألة ما يخرج صاحب هذا المقد عن حكم الإيمان والإسلام ، والمتأخرون مختلفون فكثير خاف أن يخرج من اعتقد وجود الله عزوجل ، وأظهر الإقرار بنبية صلى الله عليه وسلم من الإسلام ، ولا يبعد أن يكون كثير من أسلم من الأجلاف والرعيان وضعفاء النساء والاتباع على هذا بلا مزيد عليه لولسوا واستكشفوا عن الله عزوجل ، هل له إرادة أبقا أو كلام أو ما شاكل ذلك ؟ وهل له صفات معنوية ليست هي هو ولا هي غيره ؟ ربما وجدوا يجهلون ماذا ولا يقولون وجه ما يحاطون به ، وكيف يخرج من اعتقد وجود الله ووجدانيته مع الإقرار بالنبوة من حكم الإسلام والتي صلى الله عليه وسلم قد رفع القتال والقتل وأوجب حكم الإيمان أو الإسلام لمن قال لا إله إلا الله واعتقد عليها ، وهذه السكالك لا تقتضى أكثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة في الظاهر وعلى البنية من غير نظر ، ثم سمعنا عن قلها في صدر الإسلام أنه لم يعلم بمدىها إلا فرائض الوضوء والصلاة وهيئات الأعمال البدنية والسكف عن أذى المسلم ، ولم يبلغنا أنهم درسوا علم الصفات وأحوالها ، ولا هل الله تعالى عالم يعلم أو عالم بنفسه وهو باق ببقاء أو باق بنفسه وأشياء هذه المعارف ، ولا يدفع ظهور هذا لإمامانده أوجاهل سيرة السلف وما جرى بينهم ، ويدل على قوة هذا الجانب في الشرع أن من استكشف منه على هذه الحالة وتحقق منه وأبى أن يذعن لتعلم ما زاد على ماعنده لم يفت أحد بقتله ولا استرقاقه والحكم عليه بالخلود في النار عسر جدا أو خطر عظيم مع ثبوت الشرع بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، ولعلك تقول قد قال في مواطن أخرى إلا يجهلها ثم تقول اعتقاد باقي الصفات التي بها يكون اعتقاد جلال الله جل وعز وكاله من حقها ، نعم هي من حقها عند من بلغ أمرها وسمع بها أن يعتقدوا ، وأما من خلا من اعتقادها ولم يقوله أن يلقاها ولم يستمع بها ففيه رمى هذا النظر وعليه يقع من هذا الاحتفاظ وفي مثله يخاف أن يطلق عليه اسم الكفر ، هذا وأنت تسمع عن الله عزوجل يقول في الآخرة : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، وذكر من المنقال إلى الذرة والخرولة من الإيمان ، إلى أن خرج منها من لم يعمل حسنة قط فما يدريك أن يكونوا هؤلاء وأمثالهم المرادين ، لأن التقدير وقع في الإيمان لاني الأعمال .

فإن قلت : فإن من الناس وأئمة العلماء من لم يوجب الإيمان لمن اعتقد جميع الأركان إذا لم يصحبها معرفة ولم يقصدوا دليل فكيف بمن فاته اعتقاد بعضها أو كلها ؟ قلنا : قد أريناك وجه الاعتراض على هذا المذهب ونهناك على بعد أهله عن وجه الحق فيه وأنهم أرباب تكسف ، ولو استقصى مع كثير منهم القول في ذلك لبداله أنه تسبب إلى ما يظهر له من تصوره من معرفة شرطها في إيمان غيره ، ولأثر من حسنه الركون إلى ما أتيه أولى من رأيه وأحق بالصواب ولعدل

عن مذهبه ، ثم بعد ذلك تراهم حين أخبروا عن سلب الإيمان عنهم لم يبقوا اسم الكفر عليهم ثم يرمضوا على الاستتابة إن كانت من مذهبه ، ثم يحكي فيه بالقتل والاسترقاق ؛ فإذا تأملت هذا لم يخف عليك عيب ما قالوه ونقص ما مالوا إليه ، فأنزجهم إلى ما نحن بسبيله ونستعين بالله عز وجل . وأما أرباب الحالة الثالثة - وهي اعتقاد البدعة في الصفات أو بعضها - فإن حكمتا بصحة إيمان أهل الحالة المذكورة قبل هذا وإسلامهم حقا أمرهؤلاء في اعتقده ، إذ لم يقموا فيه بوجه قصد يقطعهم عن إيصال العذر ، لأن هؤلاء قد حصل لهم في العقد ما هو شرط الخلاص والنجاة من الهلاك الدائم وأصيوا فيها وراء ذلك ، فإن أمكن ردّهم في الدنيا وزجرهم عنه إن أظهروا المنع عن الإفلاخ والرجوع بالعقوبة المؤلّة دون قتل كان ذلك ، وإن قالوا بالموت لم ينصروهم في اعتقادنا عن أرباب الحالة الثانية المذكورة قبلهم ، والله أعلم بالتأجّج والهالك من خلقه ، والمطيع والعاذ من عبادته ، هكذا ينبغي أن يكون مذهب من نظر في خلق الله تعالى بعين الرأفة والرحمة ولم يدخل بين الله عز وجل وبين عبادته فيها غاب عنه صلبه وعدم فيه سبيل اليقين وفهم معنى قوله عز وجل ﴿ ولا تتف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مشغولا ﴾

فإن قلت ؛ وأين أنت من تكفير كثير من الناس لجميع أهل البدع عامة وخاصة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في القدريّة ؛ إنهم مجوس هذه الأمة ، وقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وقال عن قوم ؛ يخرجون على جبين فرقة من الناس يقولون بقول خير البرية ، أو من قول خير البرية يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية ، والأحاديث الواردة فيمن اعتقد شيئا من الأهواء والبدع كثيرة غير هذه مما ترجب في الظاهر تكفيرهم بالإطلاق ، فأعلم أنه وإن كان كفرهم كثير من العلماء فقد أبقى عليهم دينهم وتردد فيهم كثير أو أكثر منهم ، وكل فريق منهم في مقابلة من خالفه فليقع التحاكم عند العالم الأكبر المؤيد بالعصمة سيد البشر لإمام المتقين صلى الله عليه وسلم ، فهو عليه الصلاة والسلام حين قال ؛ مجوس هذه الأمة ، أضافهم إلى الأمة ، وما حكم بأن لم يقل مجوس على الإطلاق وحين أخبر عن الفرق أنهم في النار فما أخبر أنهم خالدون فيها ، وحين قال ؛ يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية ، فقد قال متصلا بهذا القول وتبارى في الفرق ، وما موضع هذا التبارى من المثل الذي ضربه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أراك تلاحظ جهة وتترك أخرى وتذكر شيئا وتغفل عن غيره ؟ عليك بالعدل تكن من أهله ، واستعمل التنظير لشاهد العجائب المعجبة وتفهم قول الله ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾

(فصل) ولما كان الاعتقاد المجرد عن العلم بصحته ضعيفا وتفردة عن المعرفة قريبا من رآه أبقى عليه شبه القشر الثاني من الجوز ، لأن ذلك القشر يؤكل مع ما هو عليه صوتا ، وإذا انفرد أمكن أن يكون طعاما المحتاج وبلاغا للجائع ، وبالجملة فهو لمن لا شيء معه خير من فقدته وكذلك اعتقاد التوحيد ؛ وإن كان مجردا عن سبيل المعرفة وغير منوط بشيء من الأدلة ضعيفا ، فهو في الدنيا والآخرة وعند لقاء الله عز وجل خير من التعطيل والكفر ، ومتى ركب أحد هذا فقد وقع في أعظم الحرج والمنكر .

بيان أرباب المرتبة الثالثة وهو توحيد المقتزين

والكلام في هذا النوع من التوحيد له ثلاثة حدود (أحدهما) أن يتكلم في الأسباب التي توصل إليه والمسالك التي يمر عليها نحو الأحوال التي يتخذها بمجسولة كما قدره العزيز العليم ، واختار ذلك ورضاه وسماه الصراط المستقيم (والحد الثاني) أن يكون الكلام في عين ذلك التوحيد ونفسه وحقيقته ، وكيف يتصور للسالك إليه والطالب له قبل وصوله إليه وانكشافه بالمشاهدة (والحد الثالث) في ثمرات ذلك التوحيد وما يلقى أهله به ويظلمون عليه بسببه ويكرمون به من أجله ويتحققون من فوائده المزيد من جهته ، أما الحد الأول فالكلام عليه والبيان له والكشف لدقائقه وتذلل للصغير والكبير مأمور به مشدد في أمره متوعد بالنار على كتمه فيه بعث الأنبياء ومن أجله أرسل

الرسول وبيانه للناس كافة نزلت من عند الله عز وجل على أمناه وحيه الصنف والكتب وليقع التفقه في القلوب بتحقيقه وتصديقه أدت الرسل بالمعجزات والاولياء والانبيا بالكرامات ، لتلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وعليه أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليدينه للناس ولا يكتُمونه ، وفيه أنزل الله ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي ﴾ وإياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » وجميع ذلك محصور في اثنتين : العلم بالعبادة ، والعمل بالسنة ؛ وهما مهنيان على اثنين : الحرص الشديد والنية الخاصة . والسرف في تحصيلهما اثتان : نفاقة الباطن ، وسلامة الجوارح ؛ وينسب جميع ذلك لعلم المعاملة . وأما الحد الثاني للكلام فيه أكثر ما يكون على طريقة ضرب الأمثال ، تشبيها بالرمز تارة وبالتصریح أخرى ؛ ولكن على الجملة بما يناسب علوم الظواهر ولكن يشرف بذلك الريب الخاذق على بعض المراد ويفهم منه كثيرا من المقصود وينكشف له جل ما يشار إليه ، إذا كان سالما من شرك التعصب بعيدا من هوة الهوى لفظينا من دنس التقليد . (وأما الحد الثالث) فلا سبيل إلى ذكر شيء منه إلا مع أهل بعد علمهم به على سبيل التذكير لاعلى التعليم وإنما كانت أحكام هذه الحدود الثلاثة على ما وصفناه لأن الحد الأول فيه محض التصح للخلق واستغفارهم من غمرة الجهل والتسكين بهم من مهوى العطب وقودهم إلى معرفة هذا المقام وما وراءه مما هو أعلى منه مما لهم فيه الملك الأكبر وفوز الأبد ، وقد بين لهم غاية البيان وأقيم عليه واضح البرهان وهو يومئذ الطريق وأول سبيل السعادة ، فن عجز عن ذلك كان على غيره أعجز ، ومن سلكه على استقامة فالغالب عليه الوصول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن وصل شاهد ومن شاهد علم ، وذلك غاية المطلوب ونهاية المرغوب والمحبوب ، ومن قد حرم الوصول وما بعده ﴿ فضل الله المجاهدين على القاعدین أجرا عظيما ﴾ ومن غاب لم تنفعه الأخبار ولم يفده كثير من الأحاديث ، وأيضا فإن الإخبار بما وراء الحد الأول والثاني على وجهه لو كشف للخلق كافة وأمكن بما أعد من الكلام وجرى بين الناس من عرف التجاوب كان فيه زيادة محنة وسبب فيه إهلاك أكثرهم من ليس من أهل ذلك المقام ، وذلك لغلبة العلم وكثرة غرضه ودقة معناه وعلوه في منازل الرفعة وبعده بالجملة والتفصيل من جميع ما عهد في عالم الملك والشهادة وخروجه عن تلك الحدود المألوفة ومبايسته لكل ما نشأ عنه ولم يشاهدوا غيره من محسوسات ومعمولات ومضروبيات ونظريات ، فلما كان لا يدرك شيء من ذلك بقياس ولا يتصور بواسطة لفظ ولا يحمل عليه مثل كما قال عز وجل ﴿ فلا تلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ وحكى عن ابن عباس رحمه الله أنه قال : ليس عند الناس من علم الآخرة إلا الأسماء ، وأراد من لم ينكشف له شيء من علمها وحقائقها في الدنيا ، وأيضا فلو جاز الإخبار بها لغير أهلها لم يكن لهم سبيل إلى تهوؤها إلا على خلاف ما هي عليه بمجرد تقليد ويتطرق إليه من أهل الغفلة وذوى القصور وجود وتباعد ؛ فلها أمروا بالسكوت إشفاقا على من حجب من العلم ؛ ولهذا قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا الناس بما لم تصله عقولهم ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما حدث أحدكم قوما يحدث لم تصله عقولهم إلا كان عليهم فتنة ، وعلى هذا يخرج قول المشايخ : وإفشاء سر الروبية كفر ، رزقنا الله وإياكم قلوبا واعية الخيرة إلى كل صالح ؛ وإذا علمت أن الحد الأول قد تقرر عليه في كتب الرواية والدراية ومئات من الطروس وكثرت به في المحافل الدروس ، وهو غير محجوب عن طالب ولا ممنوع عن راغب ، قد أمر الجاهل أن يتعلموه والعلماء أن يبدلوه ويعلموه ، فلأنه في هذا قولنا ولما كان حكم الحد الثالث السكوت تارة وتسكين الكلام عنه من غير أهله على كل حال ، لم يكن لنا سبيل إلى تعد إلى محذورات الشرع ، فلنن العنان إلى السلام بالناس يليق بهذا الحال والمقام فنقول : أرباب المقام الثالث في التوحيد وهم المقربون على ثلاثة أصناف ، على الجملة فكلمهم نظروا إلى المخالقات فرأوا علامات الحدوث فيها لأشعة ، وعانوا حالات الافتقار إلى الله تعالى عليهم واضحة وسموا جميعها تدل على توحيد وتفرده راشدة ناصحة ، ثم رأوا الله تعالى بإيمان قلوبهم وشاهدوه بنبيب أرواحهم ، ولاحظوا جلاله وجماله بنحي أسرارهم ، وهم مع ذلك في درجات القرب على قدر حفظ كل واحد منهم في

اليقين وصفاء القلب ، وهؤلاء الأصناف الثلاثة إنما عرفوا الله سبحانه بمخلوقاته ، وانقسامهم في تلك المعرفة كانقسام حفاظ تلاوة القرآن مثلا ، فمن حافظ لبعضه ويكون ذلك البعض أكثر أو كثيرا منه دون كاله ، ومن حافظ بجميحه لكنته متاعهم فيه متوقف على الانهماك في تلاوته غير متوقف في شيء منه وكلهم ينسب إليه ويعد في المشهد والغيب من أهله ، وكذلك أهل هذه المرتبة أيضا منهم متوصل إلى المعرفة من قراءة صفحات أكثر المخلوقات أو كثير منها وربما كان فيها بقرأ من الصفحات ما يغني عليه ، ومن قارئ بجميها متفهم لها لكن ينوع تعب ولزوم فكرة ومدادومة عبدة . ومن ماهر في قراءتها مستخرج لرموزها نافذ البصيرة في رؤية حقيقتها مفتوح السمع تناطقه الأشياء في فراغه وشغله وبحسب ذلك اختلفت أحوالهم في الخوف والرجاء والقبض والبسط والفناء ، ولا مزيد على هذا المثال فهو أصلح لذوى الأفهام من شمس النهار وقت الزوال وعلت لم سعى أهل هذه المرتبة مربين فذلك لبعدهم عن ظلمات الجهل وقربهم من أنوار المعرفة والعلم ، ولا أبعد من الجاهل ولا أقرب من العارف العالم ، والقرب والبعد ههنا عبارتان عن حالتين على سبيل التجوز في لسان الجمهور ، وعلى الحقيقة عند المستعملين لها في هذا الفن ، أحد الحالتين هما البصيرة والاطلاس القلب والخلو عن معرفة الرب سبحانه وتعالى ، ويسمى هذا بعدا : مأخوذا من البعد عن محل الراحة والمنزل الواجب وموضع العارضة والانس والانقطاع في مهامه القفر وأمسكة الخوف ومضان الانفراد والوحشة . والحالة الثانية : عبارة عن افتقاد الباطن واشتغال القلب وانفساح الصدر بنور اليقين والمعرفة والعقل ، وعمارة البيت بمشاهدة ما غاب عنه أهل الغفلة واللهو ، ولكنه يدل على أنه لم يصل ؛ لعلك تقول ؛ أرى بعض أئمة الكلام شغل عن حقوق هذا المقام كأن لم يضربوا فيه بسهم ، ولم يفز قد فهم منه محط ولا سهم وأرام عند الجمهور في الظاهر وعند أنفسهم أهم أهل الدلالة على الله تعالى وقادة الخلق إلى مرآة حدهم ومجاهدون أرباب التحل المريدة والمثل الصالحة المهلكة ، وقد سبق في الإحياء أنهم مع العوام في الاعتقاد سواء ، وإنما فرقوهم بإحسانهم حراسة عقودهم .

فانلم أن ما رأيت في الإحياء صحيح ولكن بقي في كشفه أمر لا يتخفى على المستبصرين ، ولا يغيب عن الشاذين إذا كانوا منصفين : وهو أن المتكلمين من حيث صناعة الكلام فقط لم يفارقوا عقود العوام ، وإنما فرقوهم بالجدل عن الانزعام ، والجدل علم لفظي وأكثره احتيال وهمي وهو عمل النفس وتخلف الفهم وليس بشرة المشاهدة والكشف ، ولأجل هذا كان فيه السمين والغث ، وشاع في حال النضال لإبراد القطعي وما هو حكمه من غلبة الظن وإبداء الصحيح والإزام مذهب الخصم ، والمقام المشار إليه بالذكر وشبهه إنما هو علم التوحيد وفهم الأحوال ومعرفته باليقين التام والعلم المضارع للضرورة بأن لا إله إلا الله ، إذ لا فاعل غيره ولا ساحق في الدارين سواء ومشاهدة القلوب لما حجب من الغيوب ، ومن أين للنازل طي المنازل ، وما لعلم الكلام مثل هذا المقام ، بل هو من خدام الشرع وحراس متبعية من أهل الاختلاس والقطع ، وله مقام على قدره ويقطع به ، ولكن ليس عن مطالع الأنوار ومدارك الاستبصار ، والمدار في أوقات الضرورات والاختيار وبين ما يرا دلرت حاجته إن دعت ، وخصام صاحب بدعة ومناضلة ذي صلة بما ينص على ذوى اليقين العيش ويشغل الذهن ويسكر النفس ، وما أهله الذين حفظتهم ووقع علمه فيا معنى من الزمان إليهم لا تقول في أكثرهم إنهم لا يحسنون غيره . ولا يخشعون بالتوحيد بمقام سواء بما هو أعلى منه ، بل الظن بهم أنهم علماء مثل ما ذكرنا ، فهم نصراء لكنهم لم يبدوا من العلم في الظاهر إلا ما كانت الحاجة إليه أمس والمصلحة به لتوجه الضرورة أعم وأوكد ، ولما كان يتم في وقتهم من البدع وظهور من الأهواء وشاع من تشبث كلبه أهل الحق وتجوز العوام مع كل ناعق ، فأروا الرد عليهم والمنازعة لهم والسعي في اجتماع الكلمة على السنة بعد افتراقها ، وإهلاك ذوى الكيد في احتيائهم وإخماد نارهم الذين هم أهل الأهواء والفتن ، وأولى بهم من الكلام بعلوم الإشارات وكشف أحوال أرباب المقامات ووصف فقه الأرواح والنفوس وتفهم كل ناطق وجامد فإن هذه كلها ولأن كانت أسنى وأعلى فإن ذلك من علم الخواص وهم مكفيون المؤنة ، والعامة أحق بالحفظ وعقائدهم أولى بالحراسة ، واستفاد من يخاف عليه الهلاك أولى من مؤانسة وحيد والتصدق على ذى بلمنة من العيش ، فكيف

إن كان عن غناه ، وأيضاً فإن علم الكلام إنما يراد كما قلنا للجدال ، وهو يقع من العلماء المعارفين مع أهل الإلحاد والزيغ لقصورهم عن ملاحظة الحق موقع السيف للأنبياء والمرسلين عليهم السلام ، بعد التبليغ من أهل الفساد والعمادى على الفنى وسبيل الفساد ، فكما لا يقال : السيف أبلغ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك لا يقال : علم الكلام والجدال أبلغ مقام من ظهر منه من العلماء ، وكما لا يقال في الصدر الأول فقهاء الأمصار ومن قبلهم حين لم يحفظ عنهم في الغالب إلا علوم أخر كالفقه والحديث والتفسير ، لأن الخلق أحوج إلى علم ما حفظ عنهم وذلك لقلية الجمل على أكثرهم ، فلو لا أن حفظ الله تعالى تلك العلوم بمن ذكرنا لجهلت العبارات وانقطع علم الشرع ، ونحن مع هذه الحالة لعلم أنهم عارفون بالتوحيد على جهة اليقين بغير طريق علم الكلام والجدال ، ويتحلون بالمقامات المذكورة ولم لم يشتهر عنهم ذلك اشتهاً ما أخذوه عنهم الخاص والعام ، ومثل ذلك حالة الصحابة رضى الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما غافوا من دروس الإسلام وأن يضعف ويقل أهله ويرجع البلاد والعامه إلى الكفر كالوكافوا أول مرة ، فقد مات صاحب المعجزة صلى الله عليه وسلم والمبعوث لدعوة الحق عليه الصلاة والسلام وأرأوا أن الجهاد والباطني ثغر العدو والغزو في سبيل الله وضرب وجوه الكفرة بالسيف وإدخال الناس في دين الله أولى بهم من سائر الأعمال وأحق من تدريس العلوم كلها ظاهراً وباطناً ، وإنما كانت تؤخذ عنهم علوم الشرع على الأقل وهم في حال ذلك الشغل والنظر إلى حال العموم أؤكد من النظر إلى الخصوص ، لأن الخصوص لهم بأنفسهم عنه ولم يحاط بهم قيام ، والعموم إن لم يكن مشغولاً بهم وإذا بداههم عن دراعهم هلكتهم وساقوا بهم إلى سرادهم وصلاحهم كان هلاكاً لهم أسرع ، ثم لا يكون من بعد ذلك إن فقد حال العموم للخصوص قدر ، ولا يظهر لهم نور ولا يتدرون على شيء مكمل من البر ، فلا خاصة إلا بعامه ، ولقد كانت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بحال الجماهير أكثر ، والخوف عليهم من الزيغ والضلال والهلاك أشد ، واللفظ بهم في تخفيف الوظائف والاختزال بالرفق أبلغ ، وكان أهل القوة وذوى البصائر في الحقائق يأخذون أنفسهم بالمشقات ، وكان هو صلى الله عليه وسلم يجب أن يعمل بالعمل من الطاعة فما يجتمع منه ، أو من المداومة عليه إلا خوف أن يفرض على أمته حين علم من أكثرهم الضعف ولم يكره لهم ، وفيه زيادة الأجر وكثرة الثواب والقرب من الله تعالى ولكن خاف عليهم أن يقعوا في تضليل الفرض فيكون عليهم كفل من الوزر ألا ترى كيف نبى الخلق عن قيام الليل كله ، وكان عثمان رضى الله عنه يقومه فلم ينهه ومنع السيف من كل من أراد أخذه بما شرط عليه فيه حتى جاء من علم منه القدرة على الوفاء بما شرط عليه فأعطاه إياه وقال لعائشة رضى الله عنها : لو لا حدثنا عهد قومك بالكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم . وقال للأشتر أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ، ومع ذلك فالذى حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعده وفقهاء الأمصار وأعيان المتكلمين من الإشارات لتلك العلوم كثيرة لا تحصى ، وإنما القليل من حمله اليوم عنهم وتفقه مثلهم فأقصد تجد ، وتصد لاقتباس المعارف لتعلم ، وطالع كتب الحديث والتواريخ ومصفات العلوم توفى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الآلآب)

بيان المرتبة الرابعة وهو توحيد الصديقين

وأما أهل المرتبة الرابعة فهم قوم رأوا الله سبحانه وتعالى وحده ، ثم رأوا الأشياء بعد ذلك به فلم يروا في الدارين غيره ولا اطلعوا في الوجود على سواء ، فقد كان بيان إشارات الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فيما خصوا من المعرفة في هجرهم ، فكان هجير أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، لا إله إلا الله ، وكان هجير عمر رضى الله عنه ، لا إله إلا الله ، وكان هجير عثمان رضى الله عنه ، سبحان الله ، وكان هجير على رضى الله عنه ، الحمد لله ، فاستقرى السابقون من ذلك أن أبابكر لم يشهد في الدارين غير الله سبحانه وتعالى ، فلذا كان الصديق ، وسمى به كما علمت ، وكان يقول : لا إله إلا الله ، وكان عمر يرى مادون الله صغيراً مع الله في جنب عظمته فيقول : لا إله إلا الله ، وكان عثمان لا يرى في التنزيه إلا الله تعالى إذ الكل قائم به غير معرى من النقصان والقائم بغيره معلول فكان يقول : سبحان الله ،

وعلى لا يرى نعمة في الدفع والرفع والعطاء والمنع في المكروه والمحبوب إلا من الله سبحانه فكان يقول « الحمد لله ، وأهل هذه الرتبة على الجلة في حال خصوصهم فيها صنفان : مریدون ، ومرادون ، فالمریدون في الغالب لا يدلم من أن يجلوا في المرتبة الثالثة وهي توحيد المقتربين ، ومنها ينتقلون ، وعليها يعبرون إلى المرتبة الرابعة ويتمكنون فيها : ومن أهل هذا المقام يكون القطب الأول وأدوا بالبدلاء ، ومن أهل المرتبة الثالثة يكون التقياء والتجباء والشهداء والصالحون والله أعلم .

• فإن قلت : ليس الوجود مشتركاً بين الحادث والقديم والمألوه والإله ، ثم معلوم أن الإله واحد والحوادث كثيرة ؛ فكيف يرى صاحب هذه المرتبة الأشياء شيئاً واحداً ؟ ذلك على طريق قلب الأعيان فتعود الحوادث قديمة ثم تتحدث بالواحد فتراجع هي هو ، وفي هذا من الاستحالة والمروق عن مصدر العقل ما يغني عن إطالة القول فيه . وإن كان على طريق التخييل للولى لما حقيقة له ، فكيف يحتاج به ؟ أو كيف يعد خالاً لولى أو فضيلة لبشر ؟ الجواب عن ذلك : أن الحوادث لم تنقلب إلى القدم ولم تتحد بالفاعل ، ولا اعترى الولي تخييل فتخييل ما لاحقيقة له وإنما هو ولي مجتبي وصديق مرتضى ، خصه الله تعالى بمعرفة على سبيل اليقين والكشف التام ، وكشف لقلبه ما لو رآه بصره عياناً ما ازداد إلا يقينا ، وإن أنكرت أن يكون وهب الله المعرفة به على هذا السبيل أحد ما خلقه لما أطم مصيبتك وما أعظم العزاء فيك حين نقشت الخلق بعميالك وكلبتهم بمكيالك وفضلت نفسك على الجميع ، لإذ سبب لإنكارك إن صح إلا أنك تخيلت أنه لم يرزق أحد ما لم ترزق ، أو يخص من المعرفة ما لم تخص ، فإذا تقرر هذه القاعدة فصار ما كشف لقلبه لا يخرج منه ، وما أطلع عليه لا يغيب عنه ، وما ذكره من ذلك لا ينسأه ولا في حال نومه وشغله ، وهذا موجود فيمن كثر اهتمامه بشيء وثبت في قلبه حاله : أنه إذا نام أو اشتغل لم يفقده في شغله ونومه كما لا يفقده في يقظته وفراغه ، ولهذا والله أعلم إذا رأى الولي المتمكن في رتبة الصديقين عتوقاً كان حياً أو جاداً صغيراً أو كبيراً لم يره من حيث هو هو ، إنما يراه من حيث أوجده الله تعالى بالقدرة وميزه بالإرادة على سابق العلم القديم ثم آدم القهر عليه في الوجود ، ثم لما كانت الصفات المشهودة آثارها في المخلوقات ليست تغير الموصوف الذي هو الله عز وجل ، بل له ، الهت الولي عن غيره وصار لم ير سواء ، ومعنى ذلك أنه لا يتميز بالذكور في سر القلب وخير المعرفة ، ولا بالإدراك في ظاهر الحس دون ما كان موجوداً به وصار عنه فانياً ، فبعد هذا على من أحبه أن لا يحتاج إليها مع هذا الوضوح ، ولا فهم إلا بالله ، ولا شرح إلا منه ، ولا نور إلا من عنده ، وله الخول والقوة وهو العلي العظيم .

(فصل) وأما معنى « إفساء سر الربوبية كفر » فيخرج على وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به كفراً دون كفر ، ويسمى بذلك تعظيماً لما أتى به المشفى وتعظيماً لما ارتكبه ، ويعترض هذا بأن يقال : لا يصح أن يسمى هذا كفراً لأنه ضد الكفر ؟ إذ الكفر الذي سمى على معناه سائر ، وهذا المشفى للسر نافر ، وأين النفر والإظهار من التغطية ؟ والإعلان من السكتم ؟ وانقطاع هذا حين بأن يقال : ليس الكفر الشرعى تابع الاشتقاق ، وإنما هو حكم مخالفة الأمر وارتكاب النهي ، فن رد إحسان محسن أو جحد نعمة متفضل ، فيقال عليه كافر لجهتين : إحداهما من جهة الاشتقاق ويكون إذ ذاك اسماً باني عن وصف ، والثانية من جهة الشرع ويكون إذ ذاك حكماً يوجب عقوبة ، والشرع قد ورد بشكر الممنم ، فافهم ولا تذهب مع الألفاظ ولا يغرنك العبارات ولا تعجبك التسميات ، وتفتن لخداعها واحترس من استدراجها ، فإذا من أظهر ما أمر بكتمه كان كتم ما أمر بنشره ، وفي مخالفة الأمر فيها حكم واحد على هذا الاعتبار ، ويدل على ذلك من جهة الشرع قوله صلى الله عليه وسلم « لا تحمدوا الناس بما لم ينصه عقولهم » وفي ارتكاب النهي عصيان ، ويسمى في باب التماس على المذكور كفران البدن ، وقسمة أخرى : وذلك أن العلم إن حلل إلى ما علم من أجزائه بالاستقراء ، فرأس الإنسان تشابه سماء العالم من حيث إن كل ما علا فوسمائه ، وحواشه تشابه الكواكب والنجوم من حيث إن الكواكب أجسام مشقة تستمد من نور الشمس فتضيء بها

والحواس أجسام لطيفة مشقة تستمد من الروح فيضىء مسلك المدرجات ، وروح الإنسان مشابهة للشمس ، فضياء العالم ونور نباته وحركهضاربه وحيوانه وحياته فيها أظهر بتلك الشمس ، وكذلك روح الإنسان به حصل في الظاهر نمو أجزاء بدنه ونبات شمره وحلول حياته وجعلت الشمس وسط العالم وهي تطلع بالناهار وتغيب بالليل ، وجعلت الروح وسط جسم الإنسان وهي تغيب بالنوم وتطلع باليقظة ، ونفس الإنسان تشابه القمر من حيث إن القمر يستمد من الشمس ونفسه تستمد من الروح ، والقمر خالف الشمس والروح خالف النفس ، والقمر آية محورة والنفس مثلها ، وعو القمر في أن لا يكون ضياؤه منه وعو النفس في أن ليس عقلها منها ، ويعتري الشمس والقمر وسائر الكواكب كسوف ، وتعتري النفس والروح وسائر الحواس غيب وذحول ، وفي العالم نبات ومياه ورياح وجبال وحيوان ، وفي الإنسان نبات وهو الشعر ، ومياه وهو العرق والدموع والريق والدم ، وفيه جبال وهي العظام ، وحيوان وهي هوام الجسم ، حصلت المشابهة على كل حال ولما كانت أجزاء العالم كثيرة ومنها ما هي لنا غير معروفة ولا معلومة كان في استقصاء مقابلة جميعها تطويل ، وفيما ذكرناه ما يحصل به لذوى العقول تشبيه وتمثيل .

فإن قلت : أراك فرقت بين النفس والروح ، وجعلت كل واحد منهما غير الآخر ، وهذا قلما تساعد عليه ، إذ قد كثرت الخلاف في ذلك : فأعلم أنه إنما على الإنسان أن يبني كلامه على ما يلزم له على ما يحتمل ، وأنت لو علمت النفس والروح علمت أنهما اثنان ه فإن قلت : فقد سبق في الإحياء أنهما شيء واحد وقلت في هذه الإجابة إن النفس من أسماء الروح فالذي سبق في الإحياء ورأيت في هذه الإجابة وهو شيء واحد لا يتناقض مع ما قلناه الآن ، وذلك أن لها معنى يسمى بالروح تارة وبالنفس أخرى ، وبغير ذلك ثم لا يبعد أن يكون لها معنى آخر يفرد باسم النفس فقط ولا يسمى بروح ولا غير ذلك ، فهذا آخر السلام في أحد وجهي الإضافة التي في خير صورته والوجه الآخر : وهو أن من حل إضافة الصورة إلى الله تعالى على معنى التخصيص به ؛ فذلك لأن الله سبحانه بأبائه حتى قادر سميع بصير عالم مريد متكلم فاعل وخلق آدم عليه السلام حيا قادرا عالما سميعا بصيرا مريدا متكلم فاعلا ، وكانت لأدم عليه السلام صورة محسوسة مكونة مخلوقة مقدرة بالفعل وهي الله تعالى مضافة باللفظ ، وذلك أن هذه الأسماء لم تجتمع مع صفات آدم إلا في الأسماء التي هي عبارة تليظ فقط ، ولا يفهم من ذلك نفي الصفات فليس هو مرادنا ، وإنما مرادنا تبين ما بين الصورتين بأبعد وجوه الإمكان ، حتى لم تجتمع مع صفات الله تعالى إلا في الأسماء الملقوظ بها لا غير ، وفرارا أن تثبت صورة الله تعالى ويطلق عليها حالة الوجود ؛ فافهم هذا فإنه من أدق ما يقرع صدرك ويلج قلبك ويظهر لعقلك ؛ ولهذا قيل لك : فإن كنت تعتقد الصورة الظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتين على الأخرى في الوجود تكن مشبهها مطلقا ومعناه تثبت أنك من المشبهين لامن المنزهين وحكمت على نفسك بالتشبيه معتقدا ولا تنكر ، كما قيل : كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلعب بالثورة : أي تتلبس بدِينهم وتريد أن لا تلعب إليهم : أي تقرأ التوراة ولا تعمل بها . وإن كنت تعتقد الصورة الباطنة منزهة مجالا ومقدسا مخلصا : أي ليس تعتقد من الإضافة في الضمير إلى الله تعالى إلا الأسماء دون المعاني ، فذلك المعاني المسماة لا يقع عليها اسم صورة على حال . وقد حفظ عن الشبل رحمة الله عليه في معنى ما ذكرنا من هذا الوجه قول بليغ مختصر ، حين سئل عن معنى الحديث فقال : خلقه الله على الأسماء والصفات لا على الذات ه فإن قلت فكذا فالإبن قتيبة في كتابه المعروف بتناقض الحديث حين قال : هو صورة لا كالصور ، فلم أخذ عليه في ذلك ؟ وأقيمت عليه الشناعة في ؟ وأطرح قوله ولم يرعه أكثر العلماء وأهل التحقيق ؟ فأعلم أن الذي ارتكبه ابن قتيبة عفا الله عنه نحن أشد إعراضا عنه وأبلغ في الإنكار عليه وأبعد الناس عن تسويغ قوله ، وليس هو الذي المنان نحن به وأفندنا بحول الله وقوته لإياه ، بل يدل منك أنك لم تفهم غرضنا ، وذهلت عن تمقل مرادنا ، ولم تفرق بين قولنا وبين ما قاله ابن قتيبة ، ألم أخبرك أننا أثبتنا الصورة في التسميات ، وهو أثبتنا حالة الذات ؛ فإن من لبأ لجوز فتشور تفرع ، والذي يغلب على الظن في ابن قتيبة أنه لم يقرع سمعه هذه الدقائق التي أشرنا إليها وأخرجنا إلى حين الوجود بتأييد الله تعالى بالعبارة

عنها ، وإنما ظهر له شيء لم يكن له به إلف ، وعلامة الدهش فتوقف بين ظاهر الحديث الذى هو موجب عند ذوى القصور تشبيها وبين التأويل الذى ينفيه ، فأثبت المعنى المرغوب عنه ، وأراد نفي ما حاف من الوقوع فيه ، فلهذا أتت له اجتماع مآرام ولا نظام ما أقرت ، فها هو صورة لا كالصور ، ولكل ساقطة لافضة ، فتبادر الناس إلى الأخذ عنه (فصل) ومعنى قاطع الطريق (فإنك بالواد المقدس طوى) أى دم على ما أنت عليه من البحث والطلب ، فإنك على هداية ورشد والوادي المقدس عبارة عن مقام التكليم موسى عليه السلام مع الله تعالى فى الوادى ، وإنما تقدس الوادى بما أنزل فيه من الذكر ، وسمع كلام الله تعالى ، وأقيم ذكر الوادى مقام ما حصل فيه لحذف المضاعف وأقام المضاعف إليه مقامه ؛ وإلا فالقصود ما حذف لا ما أظهر بالقول ، إذ اللواضع لآثارها وإتمامها ظروف .

(فصل) ومعنى (فاستمع) أى سر بقلبك لما يوحى ، فلهذا تجد على النار هدى ، وملك من سرادقات العز تتادى بما نودى به موسى (إني أنا ربك) أى فرغ قلبك لما يرد عليك من فوائد المزيد وحوادث الصدق وتمايز المعارف وارتياح سلوك الطريق وإشارات قرب الوصول ، وسر القلب كما يقول أذن الرأس ووسع الآذان ، وما يوحى ، أى ما يرد من الله تعالى بواسطة ملك . أو إلقاء فى روع ، أو مكاشفة بحقيقة ، أو ضرب مثل ، مع العلم بتأويله . ومعنى ذلك «حرف ترويح» ومعنى لم تدركك آفة تقطعك عن سماع الوحي من إعجاب بحال أو إضافة دعوى إلى النفس أو فنوع بما وصلت إليه واستبداد به عن غيره . وسرادقات المجد : هى حجب الملكوت ، وما نودى به موسى : هو علم التوحيد التى وسعت العبارة اللطيفة عنه بقوله حين قال له (يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا) والنادى باسمه انزلا وأبدا هواسم موسى لما سمى السالك الموجود فى كلام الله تعالى فى أول الأزل قبل أن يتلق مرسى ، لا إلى أول . وكلام الله تعالى صفة له لا يتغير كما يتغير هو إذ ليست صفاته المعنوية لغيره ، وهو الذى لا يحول ولا يزول ، وقد زل قوم عظم اقتراحهم وهو أنهم حلوا صدور هذا القول على اعتقاد اكتساب النبوة ، وعياداً بالله من أين يحتفل هذا القول ما حلوه من المذهب ؟ أليسوا وهم يعرفون أن كثيرا ممن يكون بحضرة ملك من ملوك الدنيا وهو يخاطب إنسانا آخر قلده ولاية كبيرة وفوض إليه عملا عظيما وجاه جاه خطيرا ، وهو نادى باسمه أو أمره بما يمثل من أمره . ثم إن السامع الملك الحاضر معه غير المولى لم يشارك المولى الخلو عليه والمفوض إليه فى شيء مما ولى وأعطى ، ولم يجب له بسماعه ومشاهدته أكثر من حظوة القرية وشرف الحضور ومنزلة المكاشفة من غير وصول إلى درجة المخاطب بالولاية والمفوض إليه الأمر . ولذلك هذا السالك المذكور إذا وصل فى طريقه ذلك بحيث يصل بالمكاشفة والمساعدة واليقين التام الذى يوجب المعرفة والعلم بتفاصيل المعلوم ، فلا يتمتع أن يسمع ما يوحى لغيره من غير أن يقصد هو بذلك ، إذ هو محل سماع الوحي على الدوام وموضع الملائكة ، وكفى بها أنها الحضرة الربوبية ، وموسى عليه السلام ما استحق الرسالة والنبوة ، ولا استوجب التكليم وسماع الوحي مقصودا بذلك بلحوله فى هذا المقام الذى هو المرتبة الثالثة فقط . بل هو قد استحق ذلك بفضل الله تعالى حين خصه بمعنى آخر ترقى إلى ذلك المقام اضعا فالجواز المرتبة الرابعة ، لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات الأنبياء ، وموسى عليه السلام نبي مرسل ، فقامه أعلى بكثير مما نحن آخذون فى أطرافه ، لأن هذا المقام الذى هو المرتبة ليست مقامات الولاية بل هو إلى الثالثة مبادئها أقرب منه إلى غايتها ، فإن لم يفهم درجات المقام وخصائص النبوة وأحوال الولايات كيف يتعرض للكلام فيها والظن على أهلها ، هذا لا يصلح إلا لمن لا يعرف أنه مواخذ بكلامه ، محاسب بظنه وبقينه ، مكتوب عليه خطراته ، محفوظ عليه لحظاته ، مخلصا منه يقظاته وغفلاته ، فما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد .

«فإن قلت : أراك قد أوجبت له نداء الله تعالى ونداء كلامه ، والله تعالى يقول (عليك الرسل فلنضنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) فقد نبه أن تكليم الله تعالى لمن كلمه من الرسل إنما هو على سبيل المبالغة فى التفضيل ، وهذا لا يصلح أن يكون لغيره ممن ليس بنبي ولا رسول ، وإذا بان السبب وقصد بادر الشك العارض فى مسالك الحقائق ه فنقول : ليس فى الآية ما يرد ما قلنا ولا يكسره ، لانا ما أوجبتنا أنه كله وقصدوا لا توخاه

بالحطاب عمداً . وإنما قلنا : يجوز أن يسمع ما يخاطب الله تعالى به غيره مما هو أعلى منه ، أليس من يسمع كلام إنسان مثلاً ما يتكلم به غير السامع فيقال فيه إنه كلمه ؟ وقد حكى أن طائفة من بني إسرائيل سمعوا كلام الله تعالى الذي خاطب به موسى حين كلمه ، ثم إذا ثبت ذلك لم يجب لهم به درجة موسى عليه السلام ولا المشاركة في نبوته ورسالته ، على أن نقول نفس ورود الخطاب إلى السامعين من الله تعالى يمكن الاختلاف فيه ، فيكون التي المرسل يسمع كلام الله تعالى الذاتي القديم بلا حجاب في السمع ولا واسطة بينه وبين القلب ، ومن دونه يسمعه على غير تلك الصورة مما يلقى في روعه وما ينادى في سمعه أو سره وأشياء ذلك ، ذكر أن قوم موسى عليه السلام حين سمعوا كلام الله سبحانه مع موسى أنهم سمعوا صوتاً كالشبور - وهو القرآن - فإذا صبح ذلك فبقيت المقامات اختلف ورود الخطاب فومس سمع كلام الله بالحقيقة الذي هو صفة له بلا كيف ولا صورة نظم الحروف ولا أصوات ، والذين كانوا معه أيضاً سمعوا صوتاً مخلوقاً رجعل لهم علامة ودلالة على صحة التكليم ، وخلق الله سبحانه لهم بذلك العلم الضروري ، وبمسمى ذلك الذي سمعوه كلامه ؛ إذ كان دلالة عليه ، كما تسمى التلاوة وهي الحروف المتلو بها القرآن : كلام الله تعالى ؛ إذ هي دلالة عليه .

هـ فإن قلت : فابقى على السامع إذا سمع كلام الله تعالى الذي يستفيد معرفة وحدانيته وفقه أمره ونهيه وفهم مراده وحكمه بلطفه العلم الضروري فيما أرى بأنه الشيء المرسل إلا بأن يشتغل بإصلاح الخلق ودونه ولو كان عوضاً منه آخر عنه ومقامه مقامه ؟ هـ فاعلم أن الذي أوجب غورك ودوام ذلك واعتراضك على العلوم بالجهل وعلى الخقائق بالخيال أنك بعيد عن غور المطالب ، بعيد عن شرك المعاطب ، بعيد عن صوت عتيد صبح السحاب ، إن الذي استحق به الناظر السالك الواصل المرتبة الثالثة لسماع نداء الله تعالى معنى ومقام وحال وخاصة أعلم من تلك الأولى وأجل وأكبر وبينهما ما بين من استحق المواجهة بالحطاب والتصد به ، وبين من لا يستحق أكثر من سماعه من يخاطب به غيره ، فهذا من الإشارة باختلاف ورود الخطاب إليهما مما يجب نفورا وتباً ما بينهما . فإن فهمت الآن والافتقار على لانسر بحمال .

هـ فإن قيل : أم يقل الله تعالى ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ وسماع الله تعالى بحجاب أو غير حجاب وعلم مافى الملكوت ومباهدة الملائكة وما غاب عن المشاهدة والحس من أجل الغيوب ؟ فكيف يطلع عليها من ليس برسول ؟ هـ قلنا في الكلام حذف يدل على صحة تقديره الشرع والصادق والمشاهدة الصورية ، وهو أن يكون معناه : إلا من ارتضى من رسول ومن اتبع الرسول بالإخلاص والاستقامة ، وأعمل بما جاءه النبي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا قراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . وهل بقي إلا ما غاب عنه أن ينكشف إليه وقال : إن يكن مثكم محدثون فمهر ، أو كما قال : المؤمن ينظر بنور الله . وفي القرآن العزيز ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك ﴾ فكل ما غاب عن غيره من إمكان بيان ما وند به ، وأراد أنه قد علمه ولم يكن نبياً ولا رسولا . وقد أتى الله سبحانه وتعالى عن ذى القرنين من إخباره عن العلوم الغيبية وصدقته فيه حين قال ﴿ فإذا جاء وعد ربى جعله دكاً ، وكان وعد ربى حقاً ﴾ وإن كان وقع الاختلاف في توبة ذى القرنين فالإجماع على أنه ليس برسول ، وهو خلاف المسطور في الآية وإن رام أحد المدافعة بالاحتياط لما أخبر به ذى القرنين ، وما ظهر على يدى الذي كان عنده علم من الكتاب ، وأراد أن يجوز على عمر التشبه بالحقائق ، فما يصنع فيها جرى للخصر وما أتى الله سبحانه وأظهر عليه من العلوم الغيبية وهو بعد أن يكون نبياً فليس برسول على الواقع من الجميع ، والله تعالى يقول ﴿ إلا من ارتضى من رسول ﴾ فدل على أن في الآية حذف مضاف معناه ما تقدم وانظر إلى ما ظهر من كلام سعد رضى الله عنه أنه يرى الملائكة وهو غيب الله وأعلم أبو بكر بما في البطن وهو من غيب الله وشواهد الشرع كثيرة جداً يعجز المتأول ويلهو المعاند . هذا القول بتخصيص العموم أظهر من الجراءة وأشهر مما نقل السكافة ، ويحتمل أن يكون المراد في الآية بالرسول المذكور فيها : ملك الوحي الذي بواسطته تتجلى

العلوم وتكشف الغيوب ، فتي لم يرسل الله ملكاً بإعلام غيب ، أو يخاطب مشافهة ، أو إلقاء معنى في روع أو ضرب مثل في بقطة أو منام ، لم يكن إلى علم ذلك الغيب سبيل ، ويكون تقدير الآية : فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول أن يرسله إلى من يشاء من عباده في بقطة أو منام ، فإنه يطلع على ذلك أيضاً . ويكون فائدة الإخبار بهذا في الآية الامتنان على من رزقه في الله تعالى علم شيء من مكنوناته ، وإعلامه أنه لا تصل إليها نفسه ولا مخلوق سواه إلا بالله تعالى حين أرسل إليه الملك بذلك وبهتة الله ، حتى يتبرأ المؤمن من حوله ومن حول كل مخلوق وقوته ، ويرجع إلى الله تعالى وحده ، ويتحقق أنه لا يرد عليه شيء من علم أو معرفة أو غير ذلك إلا بإرادته ومشئته ويحتمل وجه آخر : وهو أن يكون معناه والله أعلم : فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى يريد من سائر خلقه وأصناف عباده ، ويكون معنى « من رسول » أي عن يد رسول من الملائكة .

(فصل) ومعنى : ولا يتخطى رقاب الصديقين ه إن قلت : ما الذي أوصله إلى مقامهم أو جاوز به ذلك - وهو في المرتبة الثالثة حال المقربين ما وصل حيث ظننت - فكيف يجاوزه ، وإنما خاصية من هو في رتبة الصديقين عدم السؤال لكثرة التحقق بالأحوال ، وخاصية من هو في رتبة القرب كثرة السؤال طمعاً في بلوغ الآمال ، ومثالهما فنبا أشير إليه مثال لإنسانين دخلا في بستان : أحدهما يعرف جميع أنواع نبات البستان ويتحقق أنواع تلك الثمار ويعد أسماؤها ومتاعها : فهو لا يسأل عن شيء مما يراه ولا يحتاج إلى أن يخبر به ، والثاني لا يعرف مما رأى شيئاً أو يعرف بعضها ويجهل أكثر مما يعرف ، فهو يسأل ليصل إلى علم الباقي ، وذلك من تكلمنا عليه حين أكثر السؤال عما يبعد عنه حاله ويتخلف عن مقامه إلى ما هو أعلى منه ، وكان غير مراد لذلك إما في ذلك الوقت أو الأبد ، وتلك العلوم متى كانت لا تنال بالكسب وإنما تنال بالمنح ، فقتل له : لا تتخط رقاب الصديقين بالسؤال ، فذلك مما لا يحظر به وليس هو من الطرق الموصلة إلى مقامهم ، فارجع إلى الصديق الأكبر فاقنته في حاله وسيرته ففساك ترزق مقامه ، فإن لم يكن فتبقى على حالة القرب وهي تلو الصديقية ، فهذا معناه .

(فصل) ومعنى الصراف الملك الناظر بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى : إما أنه لما وصل إليه بالسؤال صرف إليه ما لا يقدر به من الأحوال ليحكم ما يقبض عليه من الأعمال كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يعلم غرائب العلم : اذهب فأحكم ما هناك ، وبعد ذلك أعدك غرائب العلم . وأما صفة الصراف فإن نهض بالبحث ورجع بالتذكر ، وفوائد المزيد ووجه أن من لم يستطع المقام في ذلك الموضع بعد وصوله إليه ، فذلك لتعلق خبر المعرفة بالبدن ومسكنه عالم الملك ولم يفارقه بعد الموت وطول الغيب عنه لا يمكن في العادة ، ولو أمكن لهلك الجسم وتفرقت الأوصال ، والله تعالى أراد عمارة الدنيا وقد سبق في عليه (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) ومعنى قول أبي سليمان الداراني : ولو وصلا مارجعوا ، ما رجع إلى حالة الانتقاص من وصل إلى حالة الإخلاص . والذي طمع الناظر في الحصول فيه سؤاله وتعباده إلى حال القرب منه ، إذ لم يصلح لذلك ولم يصف ولم يخلص أعماله .

(فصل) ومعنى بأن ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيباً ولا أكمل صنعا ، ولو كان وأخذه مع القدرة كان ذلك بخلاف يناقض الكرم الإلهي ، وإن لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً يناقض القدرة الإلهية ، فكيف يقضى عليه بالعجز قيام بخلفه اختياراً وكان ذلك ولم ينسب إليه ذلك قبل خلق العالم ، ويقال : ادخار لإخراج العالم من العدم إلى الوجود عجز مثل ما قيل فبادرنا . وما الفرق بينهما ؟ وذلك لأن تأخيرها بالعالم قبل خلقه عن أن يخرجها من العدم إلى الوجود يقع تحت الاختيار الممكن ، من حيث إن الفاعل المختار له أن يفعل ، فإذا فعل فليس في الإمكان أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة التي عرفناها أنها حكمة ، ولم نعرفنا بذلك إلا لنعلم بجاري أفعاله ومصادر أموره ، وأن نتحقق أن كل ما اقتضاه ويقضيه من خلقه ببله وإرادته وقدرته أن ذلك على غاية الحكمة ونهاية الاتقان ومبلغ جودة الصنع ، ليجعل كالمخلوق دليلاً قاطعاً برهانا على كاله في صفات جلاله الموجبة لإجلاله ، فلو كان ما خلق ناقصاً بالإضافة إلى غيره ما قدر على خلقه ، ولو لم يخلق لسكان يظهر نقصان المدعى على هذا الوجود متى خلقه

كما يظهر على ما خلقه على غير ذلك، ويكون الجميع من باب الاستدلال على ما صنع من التخصان قطعاً، وما يحمل عليه من القدرة على أكل منه طناً، إذ خلق للخلق عقولاً وجعل لهم فهمهم ما أكن وكشف لهم ما حجب وأجن، فيسكنون من حيث عرفهم بكافة دهم على نفسه، ومن حيث أعلمهم بقدرته بصرفهم بجزءه، فتعالى الله رب العالمين الملك الحق المبين. وإيضاً فلا يعترض هنا ويترد به إلا من لا يعرف مخلوقاته ولم يعرف الكلام الصحيح في مشابه ذلك أصلاً في العلم، أو كان نسخاً له ومعنى نفيس عليه غيره، وأما انكشافه بجزء من رزق علم ذلك كان بطلان العلم في حق الغير، إذ أنشاء لغير أهله وأهدها لمن لا يستحقه، كما روى عن عيسى على نبينا وعليه السلام: لا تملقوا الدر في أعناق الخنازير. وإنما أراد قطع العلم عن غير أهله. وقد جاء: لا تمنعوا الحكمة أهلها فمظلوم، ولا تضعوها عند غير أهلها فمظلوماً. وأما العلم الذي يوجب كشفه بطلان الأحكام، فإن كان كشفه من الله سبحانه لقلوب ضعيفة، بطلت الأحكام في حقها لمن يطلع عليه في ذلك السر من معرفة مآل الأشياء وعواقب الخلق وكشف أسرار العبادة وما يظن من مقدور، فمن عرف نفسه مثلاً أنه من أهل الجنة لم يصل ولم يصم ولم يتعب نفسه في خير، وكذلك لو انكشف له أنه من أهل النار كل أنهاره فلا يحتاج إلى تعب زائد ولا تصيبه مكابدة، فلو عرف كل واحد ما قبته ومآله بطلت الأحكام الجارية عليه. وإن كان كشفها من غير استروح الضعيف إلى ما يسمع من ذلك فيتمتع به ويتبرمج حاله وينحل قيده، وبمده هذا فلا يحمل كلام سهل إلا على ما يقدر لا على ما يوجد، ولذلك جعله مقروناً بحرف ولو، البالد على امتناع الشيء لامتناع غيره، كما يقال: لو كان الإنسان جناحاً للطائر، ولو كان السماء درجاً لاصعد عليها، ولو كان البشر ملكاً لفقد الشهوات، فعلى هذا يخرج كلام سهل في ظاهر العلم

(فصل) وأما خطاب العقلاء للجدادات فغير مستنكر؛ فقد بدأ نذب الناس الديار وسألوا الأبطال واستخبروا الآثار. وقد جاء في أشعار العرب وكلامها من ذلك كثير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال بعضهم: أسأل الأرض تغبرك عن شق أنهارها ولجر بحارها وفتق أهواها ورتق أحرها وأرسي جبالها، إن لم تجبك أجابتك اعتباراً، وإنما الذي يتوقف على الأذهان ويتحير في قوله السامعون وتتجب منه العقول: هو كيفية كلام الجدادات والحيوانات الصامتات؛ ففي هذا وقع الإنكار واضطرب النظر، وكذب في تصحيح وجوده ذو السمع من الاعتبار، ولكن لتعلم أن تأتي الكلام للعقلاء بمن لم يعقل عنه في المشهود يكون على جهات: من ذلك سماع الكلام الذاتي كما تتلقى من أهل الطبق إذا قصدوا إلى نظم اللفظ، وذلك أكثر ما يكون للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم في بعض الأوقات، تحيين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حجر يسلم عليه في طريقة قبل مبعثه. ومنها تلقى الكلام في حس السامع من غير أن يكون له وجود من خارج الحس، ويعتري هذا سائر الحواس، كتلق ما يسمع النائم في منامه من مثال شخص من غير مثال، والمثال المرقي للنائم ليس له وجود في سنده. وأما ما يجده غير النائم في اليقظة فإنها خاصة وطاعة، فقد ورد أن الحجر في زمن عيسى ينادي المسلم: يا مسلم، خلقني يهودى فآقتله، وإن لم تخلق الله تعالى للحجر حياة ونطقاً وبهذه عنه معنى الحجرية أو يوكل بالحجر من يتكلم عنه بمن يستر عن الأبصار في العادة من الملائكة والجن أو يكون كلام مخلقه الله عز وجل في أذن السامع ليشهده العلم باختفاء اليهودى حتى يقتله، وكما يقال في العرض الأكبر يوم القيامة إذا نودي فيه باسم كل واحد على الخصوص وفي الخلائق مثل اسم المنادى به كثير. وقد قالت العلماء: إنه لا يسمع النداء في ذلك الجمع إلا من نودي فيحتمل أن يكون ذلك النداء يخلق للنداء في حاسة أذنه ليتحرك إلى الحساب وحده دون من يشاركه في اسمه ولا يكون نداء من خارج، والأمثلة كثيرة في الشرع، وفيما سمعت غنية ومقتنع. ومنها تلقى الكلام في العقل وهو الاستفادة بالمرقة، المسحوق بالقلب، المفهوم بالتقدير على اللفظ، المسمى بالسان الحال كما قال قيس:

وأجهت للتوذا حين رأيته وكبر للرحمت حين رأيته فقلت له أين الذين عهدتهم
حواليك في عيش وخفض زمان فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثنان

وفي أمثال العوام : قال الحافظ للوند : لم تشقي ؟ فقال الوند للحافظ : سل من يدقن فلو كانت العبارة تأتي منها ما عبرت إلا بما قد استبره لها . وعلى هذا المعنى حمل كثير من العلماء قوله تعالى إخبارا عن السماء والأرض حين قالتا : ﴿ أُنْبِئَاغَايَيْنِ ﴾ وفي قوله تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ ومنها تلقى السكلام من الجبال مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «كأنى أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجييه الجبال ، والله يقول : لييك يايونس ، فقوله «كأنى» يدل على أنه تخيل حالة سبقته لم يكن لها في الحال وجود ذاتي ، لأن يونس بن متى عليه السلام قد مات وتلك الحالة منه سلفت وفي هذا الحديث إخبار عن الوجود الخيالي في البصر ، والوجود الخيالي في السمع ، ومنها تلقى السكلام بالشبه : وهو أن يسمع السامع كلاما أو صوتا من شخص حاضر فيلحق عليه شبه غيره مما غاب عنه ، كقوله عليه السلام في صوت أبي موسى الأشعري إذ سمعه يترنم بالقرآن : «لقد أعطى من مارا من مزامير آل داود ، ومزامير آل داود قد عدت وذعبت . وإنما شبه صوتهما وكما إذا سمع المريد صوت من مارا أو عود لجأة على غير قصد يتخيل صرير أبواب الجنة وشبهها بما لجأ صوته من ذلك ، فهذه مراتب الوجود فأنات إذا أحسنت التصرف بين أساليبها لم يترك غلط في بعضها ببعض ، ولا اشتبهت عليك ، وسمعت عن نظر يمشكاة نور الله تعالى إلى كاغد وقد رآه أسود وبهجه بالحبر فقال له : ما نال وجهك وقد كان أبيض أشقر موقعا والآن قد ظهر فيه السواد ، فلم سودت وجهك ؟ فقال : سل الخبر ، فإنه كان لجموعا في الحجرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهى ظلمنا وعدوانا ، فقال : صدقت . ثم أتت إذا سمعت أمثال هذه المراجعات أعمال الفكر وحدد النظر وحل السكلام : «أجزاءه التي ينظم منها جملة ما بلغت ؟ فسأل عن معنى الناظر ، ومعنى المشكاة ، ومعنى نور الله سبحانه ، وما سبب أنه لم يعرف الناظر الكتابة والمكتوب ؟ وبأى لسان خاطب السكاغد ، وكيف غاطية السكاغد وهو ليس من أهل التلق ؟ وفيما صدق الناظر السكاغد ؟ ولم صدقه بمجرد قوله دون دليل ولا شاهد ؟ فيبدو لك ههنا من الناظر هو ناظر القلب فيما أورده عليه الحس ، والمشكاة استعارة من مشكاة الزجاجة التي أعمرت بسراج النار ، إلى خبر المعرفة الملقب بسر القلب شيئا بها ، لأنها مسرجة الرب سبحانه وتعالى أشعلها بنوره ، ونوره المذكور ههنا عبارة عن صفاء الباطن واشتعال السر بطولع نيران كواكب المعارف الناهية باذن الله تعالى بنظم جهالات القلوب ، ووجه إضافته إلى الله تعالى على سبيل الإشارة بالذكر لأجل التخصيص بالشرف ، والسكاغد والخبر كناية عن أنفسهما لاعتن غيرهما ، وجعلهما مبدأ طريقته وأول سلوكه إذ هما في عالم الملك والشهادة الذي هو محل جولة الناظر في حال نظره .

وأما سبب أنه لم يعرف الكتابة والمكتوب ، فلاجل أنه كان أميا لا يقرأ الكتاب الصناعي ، وإنما يروم معرفة قراءة الحظ الإلهي الذي هو أبين وأدلى على الفهم منه . وأما غاطية الناظر السكاغد وهو : جماد فسبق الكلام على مثله ، ومراجعة السكاغد له فعل قدر حال الناظر إن كان مرادا ، فياق السكلام في الحس بما يفيته عن المطلوب من الحق ، وهو من باب الإلقاء في الروح فيودعه الحس المشترك المحفوظ فيه على الإنسان صور الأشياء المحسوسة ، وإن كان مريدا فيتلقاها بلسان الحال المسموع بسمع القلب بواسطة المعرفة والعقل ، وتصديق الناظر للسكاغد في عذره وإحاطته على الخبر لم يكن مجرد قوله ، بل بشهادة أولى الرضا والمعدل وهو البحث والتجربة لم تكن وشهادة النفس ، وهذا يسلك إل القدرة وهو آخرها سئل عن أجزاء عالم الملك . وأما ماسمته في حد عالم الجبروت فذلك من القدرة المحدثه إلى العقل والعالم الموجودين في الإنسان المستقرة في القوة الوهمية المدركة جميع ما لا يستدعي وجوده جسما ، ولكن قدر يعرض له أنه في جسم ، كما تدرك السخلة عداوة الذئب وعطف أمها فتنبع العطف وتفر من العداوة . وأما ماسمته في حد عالم الملكوت وذلك من العلم الإلهي إلى ما وراء ذلك ما هو داخل فيه ومعدودته ، فسر القاب الذي يأخذ به عن الملائكة ويسمع به ما بعد مكانه ورق معناه وعزب عن القلوب من جهة الفكر يصوره ، فأما ما شئ حقائق هذه المذكورات وما كنه كل واحد منها على نحو معرفتك لأجزاء عالم الملك والشهادة ، فذلك علم لا يتفهم

بسبب مع عدم المشاهدة ، والله قد عرفك بأسمائها ؛ فإن كنت مؤمنا فصدق بوجودها على الجلالة لعلمك أنك لا تخبر بتسميات ليس لها سميات إلى أن يخلقك الله بأولى المشاهدة وتحصل خالص الكرامات . ومن كفر فإن الله غني حميد

(فصل) والفرق بين العلم المحسوس في عالم الملك وبين العلم الإلهي في عالم الملكوت : أن العلم قد اعتدته مجسما بطله الحركة بالفعل ، سريع الانتقال بالهلاك بخلافه في مثله في الظاهر ، يجمعوا تحت قهر سلطان الأدنى الضعيف الجاهل في أكثر أوقاته ، متصرف بين أحوال متنافية كالعلم والجهل والعدل والظلم والشك والصدق والإفك ؛ فالعلم الإلهي عبارة عن خلق الله في عالم الملكوت ، يختص بخلاف خصائص الجواهر الحسية السكينة في عالم الملك ، يرى من أوصاف ماسمي به القلم المحسوس كليا مصرفا يتميز الخالق بحكم إرادته على سابق به عليه في أزول الأزل ، وإنما يسمى بهذا الاسم لأجل شبهة يعمل ماسمي به ، غير أنه لا يكتب لإحقيق الحق ، والفرق بين بين الأدنى وبين الله عز وجل أن بين الأدنى كما علت مركبة من عصب استعصى بقاؤها ، وعصل تمضل أدواؤها ، وعظام يعظم بلاؤها ولحم تمتد وجد غير جلد موصولة ، كشها في الضعف والافتقار ملقبة باليد وهي عاجزة على كل حال ، وبين الله تعالى هي عند بعض أهل التأويل عبارة عن قدرته ، وعند بعضهم صفة لله تعالى غير قدرته وليس بمحارحة ولا جسم ، وعند آخرين . أنها عبارة عن خلق الله هي واسطة بين القلم الإلهي الناقل للعلوم المحدثه وغيرها ، وبين قدرته التي هي صفة له صرف بها الإيين السكينة بالقلم المذكور بالخط الإلهي المثبت على صفحات الخلق الذي ليس بعربي ولا مجسم ، يقرؤه الأميون إذا شرحت صدورهم ، وتستجمع على القارئ إذا كانوا عبيد شهادتهم ، ولم يشارك بين الأدنى إلا في بعض الأسماء لأجل الشبه اللطيف الذي بينهما بالفعل ، وتقريبا إلى كل ناقص الفهم ، عساه يعقل ما أنزل على رسل الله تعالى من الذكر .

(فصل) وحدها الملك ؛ مظهر للحواس ويكون بقدرته الله تعالى بعضه من بعض وصحة التعبير . وحدها الملكوت ما أوجده سبحانه بالأمر الأزلي بلا تدريج ويقي على حالة واحدة من غير زيادة فيه ولا نقصان منه . وحدها عالم الجبروت هو ما بين العالمين مما يشبه أن يكون في الظاهر من عالم الملك لكن بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكوت .

(فصل) ومعنى أن الله خلق آدم على صورته : فذلك على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وللعلماء فيه وجهان ؛ ففهم من يرى للحديث سببا ؛ وهو أن رجلا ضرب غلامه فأراه النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاه وقال : إن الله تعالى خلق آدم على صورته ، وتأولوا أعود الضمير على المضروب ، وعلى هذا لا يكون للحديث مدخل في هذا الموضع لم يرد مود آخر في غير هذا الموطن ، ويكون الإيمان به إلى غير هذا المعنى المذكور في السبب الحادث وإثباته في غير موطن ذلك السبب المنقول عما يمز ويعسر ، فليق المسبب على حاله ، ولينظر في وجه الحديث غير هذا ما يحتمل ، ويحسن الاحتجاج به في هذا الموطن ، والوجه الآخر : أن يكون الضمير الذي في صورته ، عائدا إلى الله سبحانه ، ويكون معنى الحديث : أن الله خلق آدم على صورة هي إلى الله سبحانه ، وهذا العبد المضروب على صورة آدم ؛ فإذا هذا العبد المضروب على الصورة المضافة إلى الله تعالى ، ثم ينحصر بيان معنى الحديث ويتوقف على بيان معنى هذه الإضافة وعلى أي جهة يحمل في الاعتقاد المعنى على الله سبحانه ، ففيها وجهان ؛ أحدهما أن إضافة ملك إلى الله تعالى كإضافة إليه العبد والبيت والثقة واليمين على أحد الأوجه ، والوجه الآخر : أن تكون إضافة تخصيص به تعالى ، فمن حلها على إضافة الملك له رأى أن المراد بصورته هو العالم الأكبر بحملته ، وآدم مخلوق إضافة صورة العالم الأكبر ، لكنه مختصر صغير ، فإن العالم إذا فصلت أجزأه بالعالم ، وفصلت أجزاء آدم عليه السلام بمثله ، وجدت أجزاء آدم عليه السلام مشابة للعالم الأكبر ، وإذا شابهت أجزاء جملة فاجلجتان بلا شك متشابهتان ، فالذي نظري تحليل صورة العالم الأكبر ينقسم إلى قسمين : أحدهما القسمين ظاهر محسوس كعالم الملك ، والثاني : باطن معقول كعالم الملكوت ، والإنسان كذلك ينقسم إلى ظاهر محسوس كالعظم واللحم والدم وسائر أنواع الجواهر المحسوسة ، وإلى

باطن كالروح والعقل والعلم والإرادة والقدرة وأشياء ذلك ، وقسم آخر : وذلك أن العالم قد انقسم للعالم إلى عالم الملك وهو الظاهر للجواس ، وإلى عالم الملكوت وهو الباطن في العقول ، وإلى عالم الجبروت وهو المتوسط الذي أخذ يطرّف من كل عالم منهما ، والإنسان كذلك انقسم إلى ما شبه هذه القسمة ؛ فالشابه لعالم الملك : الأجزاء المحسوسة وقد علمتها ، والشابه لعالم الملكوت مثل الروح والعقل والقدرة والإرادة وأشياء ذلك ، والشابه لعالم الجبروت فكأن إدراكات الموجودة بالحواس والقوى الموجودة بأجزائه . والوجه الثاني : أن يكون معناه ككفر السامع للخبير ، بخلاف الوجه الأول ، ويكون هذا مطابقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، لا تخذلوا الناس بما لم يصله عقولهم ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ، فمن حدث أحداً بما لم يصله عقله ربما سارع إلى التكذيب وهو الأكثر ، ومن كذب بقدرته الله تعالى وبما أوجدها فقد كفر ولو لم يقصد الكفر ؛ فإن أكثر اليهود والنصارى وسائر الكفار ما قصدت الكفر ولا ظنّه بأنفسها وهي كفار بلا ريب ؛ وهذا وجه واضح قريب ، ولا تلتفت إلى ما مال إليه بعض من لا يعرف وجوه التأويل ولا يعقل كلام أولى الحكمة والرايين في العلم حين ظن أن قائل ذلك أراد الكفر الذي هو قبض الإيمان والإسلام بتعلق مخبره وتلقّيه قائله ، وهذا لا يخرج إلا على مذاهب أهل الأهواء الذين يكفرون بالمعاصي ، وأهل السنن لا يرضون بذلك . وكيف يقال لمن آمن بالله واليوم الآخر وعبد الله بالقول الذي يبرّه وبالعقل الذي يقصده به المتعبد لوجهه الذي يستزبد به لإيمانه ومعرفة له سبحانه ، ثم يكرمه الله تعالى على ذلك بفوائد المزيد وبغيلة ما شرف من المنح ويريه أعلام الرضا ، ثم يكفره أحد بغير شرع ولا قياس عليه ، والإيمان لا يخرج عنه إلا بنذره واطراحه وتركه واعتقاده ما لا يتم الإيمان معه ولا يحصل بمقارنته ، وليس في إفساء سر الولى ما يحصل بتناقض الإيمان ، اللهم إلا أن يريد إفشائه وقوع الكفر من السامع له فهذا عات متمرد وليس بولى ، ومن أراد بأحد من خلقه أن يكفر بالله ، فهو لآحالة كافر . وعلى هذا يخرج قوله تعالى ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾ ثم إنه من سب أحدا منهم على معنى ما يجده من العداوة والبغضاء ، قيل له أخطأت وأمتت من غير تكفير ، وأنه إما فعل ذلك وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع .

(سؤال) فإن قيل . فما معنى قول سهل رحمه الله تعالى ونسب إليه : للإلهية سر لو انكشف لبطلت النبوات ، والنبوات سر لو انكشف لبطل العلم ، والعلم سر لو انكشف لبطلت الأحكام . وجاء في الإحياء على أثر هذا القول ، وقائل هذا القول إن لم يرد به إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قالوا ليس بحق ، فإن الصحيح لا يتناقض والكامل من لا يطنّي نور معرفته ونور ورعه ، وهذا وإن لم يكن من الأسئلة المرسومة فهو متعلق منها بما فرع من الكلام فيها آنفاً وناظر إليه ، إذ ما أدى إفشائه إلى إبطال النبوة والأحكام والعلم وكفر ، فالجواب ؛ أن الذي قاله رحمه الله وإن كان مستعجلاً في الظاهر فهو قريب المسلك ، باد للتأمل الذي يعرف مصادر أغراضهم ومسالك أقوالهم الإلهية . ومن وصل إليه اليقين الذي لولاه لم يكن نبياً لا يتخلو أن يكون انكشافه من الله بما يطلع على القلوب من أنوار الشمس التي هي غائبة عنها بأن كانت القلوب ضعيفة طراً عليها من الدهش والاصطلام والحيرة والتيه ما يهبط العقول ويقطع عن الدنيا وما فيها وذلك لضعفه . ومن انتهى إلى هذه الحالة فتبطل النبوة في حقه أن يعرفها أو يعقل ما جاء من قبلها ، إذ قد شغله عنها ما هو أعظم لديه منها ، وربما كان سبب موته لعجزه عن حمل ما يطرأ عليه ، كما حكي أن شاباً من سالكى طريق الآخرة عرض عليه أبو يزيد ولم يره من قبل ، فلما رآه انكشف له ذلك وكان في مقام الضعفاء من المريدين فلم يطق حله فأتى به ، وإما أن يكون انكشافه من عالم به على وجه الخبر عنه ، فتبطل النبوة في حق المخبر حين نهي أن لا يفتش فأفتى وأمر أن لا يتحدث فلم يفعل ، فخرج بهذه المعصية عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فلهاذا قيل في ذلك : تبطل النبوة في حقه . فإن قيل : فلم لا تكفروه على هذا الوجه إذا تبطلت النبوة في حقه بإخباره ؟ قلنا : ما بطلت في حقه جميعاً ، وإنما بطل في حقه ما خالف الأمر الثابت من قبلها ، ويعد هذا من الكلام على تغليب حق الإفساء وقد سبق

السلام عليه في معنى : إفساء سر الربوبية كفر . وأما سر النبوة الذي أوجب العلم لمن رزقها أو رزق معرفتها على الجملة ، إذ النبوة لا يعرفها بالحقيقة إلا النبي ، فإن انكشف ذلك لقلب أحد بطل العلم في حقه بارتفاع الخنعة بالامر المتوجه عليه بطلبه والبحث عنه والتفكير فيه ، فيكون كالنبي إذا سئل عن شيء ولو وقعت له واقعة لم يحتاج إلى النظر فيها ولا إلى البحث عنها ، بل ينتظر ما عود من كشف الحقائق بإخبار ملك أو ضرب مثل يفهم عنه أو اطلاع على اللوح المحفوظ أو إلقاء في روع فيعود بخبراته ولم يعلم مقدار الدنيا وترتيب الآخرة عليها ، ولا عرف خواصها ولا نزهة في عجايبها ولا لاحظ المالكوت بصبر قلبه ، ولا جاوز التخوم إلى أسفل من ذلك بسره وبه ، ولا فهم أن الجنة أهل النعيم وأن النار أقصى العذاب الآليم وأن النظر إليه ينتهي الكرامات ، وأن رضاه وسخطه غاية الدرجات والدركات ، وأن منح المعارف والعلوم أسنى الهبات ، ويرى أن العالم بأسره أخرجه من العدم الذي هو نفي محض ، إلى الوجود الذي هو إثبات صحيح وقدره منازل وجمله الميقات ، فمن حى وميت ، ومتحرك وساكن ، وعالم وجاهل وشقي وسعيد ، وقريب وبعيد ، وصغير وكبير ، وجليل وحقيق ، وغنى وفقير ، ومأمور وأمير ، ومؤمن وكافر ، وجاحد وشاكر ، وذكر وأثني ، وأرض وساء ، ودنيا وأخرى ، وغير ذلك مما لا يحصى ، والسلك قائمه به موجود بقدرته ، وباق بعلمه ومنته إلى أجله ، ومصرف بمشيئته ، وذلك على بالغ حكمته ، فما أكل جهل من لا يجده إلا إقدامه ، ولا من يصرفه إلا استبداده ولا ملكة إلا ملكه ، فيعود المحدث قديما والمربوب ربا والمملوك مالكا ، فيعود الخلق من خلق الله كهو ، تعالى الله عن جهل الجاهلين وتخيل المعتوهين وزيف الزائفين .

(فصل) وأما حكم هذه العلوم المكتوبة في الطلب وسلوك هذه المقامات ورفق هذه الدرجات واستفهام هذه المخاطبات ، أمي من قبيل الواجبات والمندوبات أو المباحات ، فاعلم أن المشوّل عنه على ضربين ، أحدهما : ماهو في حكم المبادئ والثاني في حكم الغايات ، فأما الذي هو في حكم المبادئ فطلبه فرض على كل أحد بقدر بذل الجهد وإفراغ الوسع وجميع ما يقدر عليه من العبادة ، وذلك ما تضمنه أصول علم المعاملة ، مثل إخلاص التوحيد والصدق في العمل وعدم الإجحاف بالخوف والرجاء والتزين بالصبر والشكر ، لأن هذه كلها وما يتعلق بها من علم الأمر والنهي واجبة . قال الله تعالى ﴿ فاقفوا الله ما استطعتم ﴾ وقد سبق التنبيه عليه .

أما الذي هو حكم الغايات مثل انقلاب الهيئات والنظر بالتوفيق بحكم الموافقة والرضا بالإثبات والتوكل بالتجريد وحقيقة علم معاني التوحيد وسر معاني التقرير وأوصاف أهل آيات اليقين ، فهو درجات ومقامات ومنازل لما قيل الناظر السالك حين أراد الارتقاء إلى درجة أعلى من درجته بلسان السؤال ارجع لا تتخطرقاب الصديقين ، لكنها مواهب أكرم الله تعالى بها أهل صفوته وولايته ، وهي مراتب الصدق في العلم وبركات الإخلاص في العمل ، فمن لم يرت من علمه وعمله المقتضى عليه فطلبه والعمل به شتان من هذه المعاني ، فليس في شيء من الحقيقة وإن كان حقا ، غير أن حاله معلول . إما مفقود بدنياء أو محجوب بهواه ، وربك على كل شيء قدير .

(فصل) وأما لآي شيء ذكرت هذه العلوم بالإشارات دون العبارات ، وبالرموز دون التصريحات ، وبالمشابهة من الألفاظ دون المحكمات ، وإن كان قد سبق هذا من الشارح فيما له أن يمتحن به من كلف ويتلو من بعيد ولكن العلم رجال مخصوصون ، فما بال من لم يجعل شارعا ولم يبعث لغيره أن يسلك ذلك .

والجواب عنه أن العالم هو وارت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإنما ورت العلم ليتجمل بعمله ويحل فيه كعبه والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ﴿ إن هو إلا وحي يوحى عليه شديد القوى ذمرة فاستوى ﴾ وحكم الوارث فيما ورت حكم الموروث فيما ورت عنه فما عرف فيه الحكم من فعل الموروث عنه امتثله ومالم يصل إليه فيه شيء كان له اجتياحه فلأن أخطأ كان له أجر وإن أصاب كان له أجران ثم إن الوارث رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصرح بعلوم المعاملات وأشار ما وراءها بما لا يفهمه إلا أرباب التخصص كما قال الله عز وجل ﴿ وما يعلمها إلا العالمون ﴾ فلم

يكن للوارث تعدد عن حكم الموروث ، كما حكى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامين أحدهما هو الذي بثثه فيكم ، وأما الثاني فلو بثثته لحزرتتم السكين على هذا البلغوم وأشار إلى حلقه ، وبعد كل شيء : في القدوة بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه النجاة ، وفي اتباعه الفوز بحب الله وبالله مع الجماعة ، وفوق كل ذي علم عليم . وقد أفدناك من طرائف ما عندنا وأهدينا إليك من غرائب ما لدينا ؛ وإلى الله يرد العلم مسادق وجل وكثر وقل وعظم وصغر وظهر واستتر ، وإنما ينطق الإنسان بما أنطقه الله تعالى وهو مستعمل بما استعمله فيه ، إذ كل ميسر لما خلق له ؛ فاستنزل ما عند ربك وغالطك من خير ، واستجلب ما تؤمله منه من هداية وبر بقراءة السبع المثاني والقرآن العظيم التي أمرت بقرائتها في كل صلاة وكذا عليك أن تميدها في كل ركعة ، وأخبرك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها وفي هذا تنبيه فافهم وانتبه واعقل ما خلقت له ، واعرف ما أعد لك ، والله تعالى سبحانه حسيب من أراده ، وهادي من جهاده في سبيله ، وكاف من توكل عليه ، وهو الغني الكريم .

انتهى الجواب عما سألت عنه وفرغنا منه بحسب الوسع من الكلام ، ونسأل الله تعالى المabعدة بين حيلات قلوب البشر ، وأن يصرف عنا حجب السكدرات والآهواء ومراتب الغين ، فييده مجارى المقدورات وهو له من ظهور وغير وإليه يرجع من آمن وكفر ، ومجازى الخلائق بنعيم أو سقر ، والصلاة على سيدنا محمد سيد البشر وكافى الضرر ، وعلى آله السادات الغرر ، وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين .

تم كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء

كتاب عوارف المعارف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجلد لله العظيم شأنه القوى سلطانه ، الظاهر إحسانه الباهر حجته وبرهانه ، المحتجب بالجلال والمنفرد بالسكال ،
 والمتردى بالعظمة في الآباد والأزال ، لا يصوره وهم وخیال ، ولا يحصره حد ومثال ، ذى العز الدائم السرمدى ،
 والملک القائم الديموى ، والقدره المحتنع إدراك کسها ، والسعوطه المستوعر طرق استيفاء وصفها ، نطقت الکائنات
 بأنه الصانع المبدع ، ولاح من صفات ذرات الوجود بأنه الخالق المخترع ، وسم عقل الإنسان بالعجز والنقصان ،
 وأزيم فصیحات الالسن وصف الحصر فى حلبة البيان ، وأحرقت سیجات وجهه الکريم أجنته طائر الفهم ، وسدت
 تعزوا رجلا مسالك ألوهه ، وأطرق طامح البصيرة تعظيما وإجلالا ، ولم یجدم فرط الهیبة فى قضاء الجبروت مجالا ،
 فعاد البصر کلیلا والعقل علیلا ، ولم یفتح إلى کنهه الکبریا سبیلا ، فسبحان من عزت معرفته لولا تعریفه ، وتعذر
 على العقول تحدیده وتکلیفه ؛ ثم ألبس قلوب الصفوة من عباده ملابس العرفان ، وخصهم من بین عباده بخصائص
 الإحسان ؛ فصارت ضیائرهم من مواهب الانس مملوءة ، ومرآی قلوبهم بتور القدس مجلوة ؛ فتهیات لقبول الامداد
 القدسیة ، واستعدت لورود الانوار العلویة ، واتخذت من الانفاس العطریة بالأذکار جللا ، وأقامت على الظاهر
 والباطن من التقوى حراسا ، وأشعلت فى ظلم البشریة من الیقین نیراسا ، واستحققت فواقد الدنیا ولذاتها ، وأنکرت
 مصاید الهوى وتبعاتها ، وامتطت غوارب الرغبت والرهبوت ، واستفرشت بعلمتها بساط المسکوت وامتدت إلى
 المعالی أعناقها ، وطمحت إلى اللامع العلوی أحداقها ، واتخذت من الملال الأعلى مسامرا ومحاورا ، ومن النور الاعز
 الاقصی مزاورا ومجاررا ، أجساد أرضیة بقلوب سماویة ، وأشباح فرشیة بأرواح عرشیة ، نفوسهم فى منازل للخدمة
 سیارة ، وأرواحهم فى فضاء القرب طیارة ، ومذاهبهم فى العبودیة مشهورة ، وأعلامهم فى أقطار الارض منشورة ،
 یقول الجاهل بهم : فقدوا ، وما فقدوا ؛ ولكن سمیت أحوالهم فلم یدرکوا ، وعلاماتهم فلم یملکوا ، کاتبین للجنتان
 بائنین بقلوبهم عن أوطان الحدثان ، لأرواحهم حول العرش قطواف ، ولقلوبهم من خزائن البراسعاف ، یتلعمون
 بالخدمة فى الدیاجر ، ویتلذذون من وهج الطلب بظلمة الهواجر ، تسالوا بالصاوت عن الشهوات . وتموضوا بمجلاوة
 التلاوة عن الذنابات ، یلوح من صفحات وجوههم بشر الوجدان ، وبم على مکنون سرائرهم فضاة العرفان ، لا یزال
 فى کل عصر منهم علماء بالحق ؛ داعون للخلق ، متحوا بحسن المتابعة رتبة الدعوة ، وجعلوا للیقین قدوة ، فلا یزال
 قطره فى الخلق آثارهم ، وتزهو فى الأفاق أنوارهم ، من اقتدى بهم اهتدى ، ومن أنکرهم ضل واعتدى ، فله الحمد
 على ما هیأ للعباد من بركة خواص حضرته من أهل الوداد ، والصلاة على نبيه ورسوله محمد وآله وأصحابه
 الاکرامین الاجداد .

ثم إن لى ناردى هؤلاء القوم ومحبى لهم ، علما بشرف حالهم وصحة طريقتهم المبنية على الكتاب والسنة المتحقق
 بهما من الله الكريم الفضل والمنة ، حذاني أن أذهب عن هذه العصابة ، بهذه العصابة ، وأؤلف أبوابا فى الحقائق

والآداب معربة عن وجه الصواب فيما اعتمدوه، مشعة بشهادة صريح العلم لهم فيما اعتقدوه، حيث كثر المتشبهون واختلقت أحوالهم، وتستر بزيمهم المستترون وفسدت أعمالهم، وسبق إلى قلب من لا يعرف أصول سلفهم سوء ظن، وكاد لا يسلم من وقعة فيهم وطن، ظنا منه أن حاصلهم راجع إلى مجرد رسم، وتخصيص غائد إلى مطلق اسم. وما حضري فيه من التبية: أن أكثر سواد القوم بالاعتزاء إلى طريقهم والإشارة إلى أحوالهم؛ وقد ورد من كثر سواد قوم فهو منهم، وأرجو من الله الكريم بحمة النية وتخليصها من شوائب النفس، وكل ما فتح الله تعالى على فيه منح من الله الكريم وعوارف، وأجل المتح عوارف المعارف.

والكتاب يشتمل على نيف وستين بابا والله المعين (الباب الأول) في منشأ علوم الصوفية (الباب الثاني) في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع. (الباب الثالث) في بيان فضيلة علم الصوفية والإشارة إلى أنموذج منها (الباب الرابع) في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم فيها (الباب الخامس) في ذكر ماهية التصوف (الباب السادس) في ذكر تسميتهم بهذا الاسم. (الباب السابع) في ذكر المتصوف والمتشبه (الباب الثامن) في ذكر الملائق وشرح حاله (الباب التاسع) في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم (الباب العاشر) في شرح رتبة المشيخة (الباب الحادي عشر) في شرح حال الخادم ومن يتشبه به (الباب الثاني عشر) في شرح خرقه المشايخ (الباب الثالث عشر) في فضيلة سكان الربط (الباب الرابع عشر) في مشابة أهل الربط بأهل الصفة (الباب الخامس عشر) في خصائص أهل الربط فيما يتعاهدونه بينهم (الباب السادس عشر) في اختلاف أحوال المشايخ بالسفر والمقام (الباب السابع عشر) فيما يحتاج المسافر إليه من الفرائض والتوافل والفضائل (الباب الثامن عشر) في القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه (الباب التاسع عشر) في حال الصوفي المتسبب (الباب العشرون) في حال من يأكل من الفتوح (الباب الحادي والعشرون) في شرح حال المتجرد من الصوفية والمتماهل (الباب الثاني والعشرون) في القول والسباج قبولا وإشارا (الباب الثالث والعشرون) في القول في السباج ردا وإنكارا (الباب الرابع والعشرون) في القول في السباج ترفعا واستغناء (الباب الخامس والعشرون) في السباج تأديبا واعتناء (الباب السادس والعشرون) في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية (الباب السابع والعشرون) في ذكر فتوح الأربعينية (الباب الثامن والعشرون) في كيفية الدخول في الأربعينية (الباب التاسع والعشرون) في ذكر أخلاق الصوفية وشرح الخلق (الباب الثلاثون) في ذكر تفصيل الأخلاق (الباب الحادي والثلاثون) في الأدب ومكانه من التصوف (الباب الثاني والثلاثون) في آداب الحضرة لأهل القرب (الباب الثالث والثلاثون) في آداب الطهارة ومقدماتها (الباب الرابع والثلاثون) في آداب الوضوء وأسراره (الباب الخامس والثلاثون) في آداب أهل المحصوص والصوفية فيه (الباب السادس والثلاثون) في فضيلة الصلاة وكبر شأنها (الباب السابع والثلاثون) في وصف صلاة أهل القرب (الباب الثامن والثلاثون) في ذكر آداب الصلاة وأسرارها (الباب التاسع والثلاثون) في فضل الصوم وحسن أثره (الباب الأربعون) في أحوال الصوفية في الصوم والإفطار (الباب الحادي والأربعون) في آداب الصوم ومهامه. (الباب الثاني والأربعون) في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة. (الباب الثالث والأربعون) في آداب الأكل. (الباب الرابع والأربعون) في ذكر أدبهم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه. (الباب الخامس والأربعون) في ذكر فضل قيام الليل. (الباب السادس والأربعون) في الأسباب المهيئة على قيام الليل. (الباب السابع والأربعون) في آداب الانتباه من النوم والعمل بالليل. (الباب الثامن والأربعون) في تقسيم قيام الليل (الباب التاسع والأربعون) في استقبال النهار والأدب فيه (الباب الحسون) في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات (الباب الحادي والحسون) في آداب المريد مع الشيخ (الباب الثاني والحسون) فيما يعتمد عليه الشيخ مع الاحباب والتلامذة. (الباب الثالث والحسون) في حقيقة الصحة وما فيها من الخير والشر. (الباب الرابع والحسون) في أداء حقوق الصحة والأخوة في الله تعالى. (الباب الخامس والحسون) في آداب

الصعبة والأخوة (الباب السادس والخمسون) في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك . (الباب السابع والخمسون) في معرفة الخواطر وتفصيلها وتغييرها . (الباب الثامن والخمسون) في شرح الحال والمقام والفرق بينهما (الباب التاسع والخمسون) في الإشارة إلى المقامات على الاختصار والإيجاز . (الباب الستون) في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب . (الباب الحادى والستون) في ذكر الأحوال وشرحها (الباب الثانى والستون) في شرح كلمات من اصطلاح الصوفية مشيرة إلى الأحوال (الباب الثالث والستون) في ذكر شئ من البدايات والنهايات ومخترها فهذه الأبواب تحرى بعون الله تعالى مشتملة على بعض علوم الصوفية وأحوالهم ، ومقاماتهم وآدابهم ، وأخلاقيهم وغرائب مواجدهم ، وحقائق معرفتهم وتوحيدهم ، ودقيق إشاراتهم ولطيف اصطلاحاتهم ، فمدلولهم كلها إنباء عن وجدان ، واعتزاز إلى عرفان ، وذوق تحقق بصدق الحال . ولم يف باستيفاء كنهه صريح المقال ؛ لأنها مواهب ربانية ، ومنائح حقانية ، استزلهاماء السرائر ، وخطوص الضمائر ، فاستعصت بكنهها على الإشارة ، وطفعت على العبارة ، وتهاذتها الأرواح بدلالة التشام والافتلاف ، وكرعت حقائقها من بحر الانطاف ، وقد اندرس كثير من دقيق علومهم كما فطمس كثير من حقائق رسومهم . وقد قال الجنيد رحمه الله : علمنا هذا قد طوى بساطه منذ كذا سنة ، ونحن نتكلم في حواشيه بدا هذا القول منه في وقته مع قرب المهو بعلما السلف وصالحى التابعين ، فكيف بنا مع بعد العهد وقلة العلماء الزاهدين ، والمعارفين بحقائق علوم الدين ، والله المأمول أن يقابل جهد القل بحسن القبول ، والحمد لله رب العالمين

الباب الأول : في ذكر منشأ علوم الصوفية

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردى إمامه من لفظه في شوال سنة ستين وخمسينه . وقال : أبنانا الشريف نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد الزينى . قال : أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية المجاورة بمكة حرسها الله تعالى . قالت : أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي الكشمغنى . قال أبنانا أبو عبد الله محمد ابن يوسف الفريرى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى . قال حدثنا أبو كريب . قال : حدثنا أبو أسامة عن يزيد ، عن أبي ردة ، عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د : إنما مثل النجاء ، مثل ما يمشى الله به كثر رجل أتى قوما فقال : يا قومى ، إني رأيت الجيش يعنى ، وإني أنا النذير العريان ، فالنجاء النجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فأناطلوا على مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكابهم فصبغهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ؛ فذلك مثل من أطاعنى فاتع ماجئت به ، ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من الحق . .

معنى احتاجهم : استأصلهم ، ومن ذلك الجماعة التي تفسد الثمار ، وقال صلى الله عليه وسلم د : مثل ما يمشى الله به من الهدى والمثل كمثل النبت الكثير أصحاب أرضا ، فكانت طائفة منها قبلت الماء فأثبتت السكلا . والنسب الكثير . وكانت منها طائفة أعاذات أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس ، فشربوا وسقوا وزرعوا . وكانت منها طائفة أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تثبت كلا ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما يمشى الله به فعمل وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به . .

قال الشيخ : أعذ الله تعالى لقبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنى القلوب وأزكى النفوس ، فظهر تفاوت الهفء واختلاف التزكية في تفاوت الفائدة والتفع ؛ فمن القلوب ما هو بمثابة الأرض الطيبة التي أنبتت السكلا . والعشب الكثير ، وهذا مثل من انتفع بالعلم في نفسه واهتدى ، ونفعه عليه وهداه إلى الطريق القويم من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن القلوب ما هو بمثابة الأعاذات - أى الغدران : جمع أخاذة ، وهو المصنع والتقدير الذى يجمع فيه الماء - نفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيخ تركت قلوبهم صفى ، فأختصت بيزيد الفائدة فصاروا أعاذات . قال مسروق صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كأعاذات ؛ لأن قلوبهم كانت واعية فصارت أوعية للعلوم بما رزقت من صفاء الفهوم .

أخبرنا الشيخ الإمام رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني بإجازة ، قال أنبأنا أبو سعيد محمد الحلي وقال أنبأنا القاضي أبو سعيد محمد الفرخزاذي ، قال أنبأنا أبو إسحق أحمد بن محمد الشامي ، قال أنبأنا ابن فتحويه ، قال حدثنا ابن حبان ، قال حدثنا إسحق بن محمد ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا إبراهيم بن عيسى ، قال حدثنا علي بن علي ، قال حدثنا أبو حمزة الثمالي ، قال حدثني عبدالله بن الحسن ، قال : حين نزلت هذه الآية ﴿وتعياذنا وأعيان﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أذنك يا علي . قال علي : فأنسيت شيئا بعد ، وما كان لي أن أنسى قال أبو بكر الواسطي : أذان وعنت عن الله تعالى أسراره

وقال أيضا : واعية في معادنها ليس فيها غير ما شهدته شيء ، فهي الخالية عما سواها . فلما اضطرب الطبايع لإلّا ضرب من الجهل ؛ فقلوب الصوفية واعية ؛ لأنهم زهدوا في الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى ، فباتت تقوى زكّت نفوسهم ، وبازدهد صفت قلوبهم ؛ فلما عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد ؛ فتفتحت مسام بواطنهم ، وسمعت أذان قلوبهم ، وأعاهم على ذلك زهدهم في الدنيا ، فعلماء التفسير وأئمة الحديث وفقهاء الإسلام أحاطوا علما بالكتاب والسنة واستنبطوا منهما الأحكام ، وردوا الحوادث للمتجددة إلى أصول من النصوص ، وحمى الله بهم الدين ، وعرف علماء التفسير وجه التفسير وعلم التأويل ، ومذاهب العرب في اللغة وغرائب النحو والتصريف وأصول القصص ، واختلاف وجوه القراءة وصنفوا في ذلك الكتب ، فاتبع بطريقهم علوم القرآن على الأمة ، وأئمة الحديث ميزوا بين الصحاح والحسان ، وتفردوا بمعرفة الرواة وأساسى الرجال ، وحكوا بالجرح والتعديل ليقيين الصحيح من السقيم . ويتميز المعوج من المستقيم ، فيحتفظ بطريقهم طرق الرواية والسند حفظا للسنة . وانتدب الفقهاء لاستنباط الأحكام والتفريع في المسائل ، ومعرفة التعليل ورد الفروع إلى الأصول بالعلل الجوامع ، واستقيا بالحوادث بحكم النصوص وتفريع من علم الفقه والأحكام علم أصول الفقه وعلم الخلاف ، وتفرع من علم الخلاف علم الجدل ، وأصبح علم أصول الفقه إلى شيء من علم أصول الدين ، وكان من علمهم علم الفرائض ، ولزم منه علم الحساب والجبر والمقابلة ، إلى غير ذلك ، فتمهدت الشريعة وتأيدت ، واستقام الدين الحنيني وتفرع ، وتأصل الهدى النبوي المصطفى فأنبت أراضى قلوب العلماء الكلا والعشب بما قبلت من مياه الحياة من الهدى والعلم . قال الله تعالى ﴿ أنزل من السماء ماء فسال أودية بقدرها ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما : الماء العلم ، والأودية القلوب . قال أبو بكر الواسطي رضى الله عنه : خلق الله تعالى درة صافية فلاحظها بعين الجلال ، فذابت حياة منه فسال ، فقال ﴿ أنزل من السماء ماء فسال أودية بقدرها ﴾ فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها وقال ابن عطاء ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ هذا مثل ضرب الله تعالى للعبد ، وذلك إذا سال السيل في الأودية لا يبق في الأودية نجاسة إلا كفنها وذبح بها كذلك إذا سال النور الذى قسمه الله تعالى للعبد في نفسه لا يبق فيه غفلة ولا ظلمة ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ يعنى قصة النور ﴿ فسال أودية بقدرها ﴾ يعنى في القلوب الأنوار على ما قسم الله تعالى لها في الأزل ﴿ فأما الذي يذهب جفاء ﴾ فتصير القلوب منورة لا يبق فيها جفوة ﴿ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾ تذهب الباطل وتبقى الحقائق . وقال بعضهم ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ أنواع الكرامات ، فأخذ كل قلب بحظه ونصيبه ، فسال أودية قلوب علماء التفسير والحديث والفقه بقدرها ، وسال أودية قلوب الصوفية من العلماء الزاهدين في الدنيا المتمسكين بحقائق التقوى بقدرها ، فمن كان في باطنه لوث بحبة الدنيا من فضول المال والجاء وطلب المناصب والرفعة سال وأدى قلبه بقدره ، فأخذ من العلم طرفا صالحا ولم يحفظ بحقائق العلوم ومن زهد في الدنيا اتسع وأدى قلبه فسال فيه مياه العلوم واجتمعت وصارت أعذارا .

قيل للحسن البصري : هكذا قال الفقهاء ، فقال : وهل رأيت فقيها قط ، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا ، فالصوفية أخذوا حظا من علم الدراسة فأقدهم علم الدراسة العمل بالعلم ، فلما عملوا بما أقدهم العمل علم الوراثة ؛ فهم مع سائر العلماء في علومهم ويميزوا عنهم بعلوم زائدة هي علوم الوراثة ؛ وعلم الوراثة هو الفقه في الدين . قال الله تعالى ﴿ فلولوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾ فصار الإنذار مستغادا من

الفقه . والإنذار : إحياء المنذر بماء العلم ؛ والإحياء بالعلم رتبة الفقيه في الدين ؛ فصار الفقه في الدين من أكل المراتب وأعلىها ، وهو العالم الزاهد في الدنيا المتق الذي يبلغ رتبة الإنذار بعلمه ؛ فورد العلم والهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ، ورد عليه الهدى والعلم من الله تعالى فارتوى بذلك ظاهرا وباطنا ، فظهر من ارتواء ظاهره الدين ، والدين : هو الانقياد والخضوع ، مشتق من الدون ؛ فكل شيء اتضع فهو دون ؛ فالدين : أن يضع الإنسان نفسه لربه . قال الله تعالى ﴿ شرع لكم من الدين ما رضى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ فبالتفرق في الدين يستولى الذبول على الجوارح وتذهب عنها نصارة العلم ؛ والنصارة في الظاهر بتزيين الجوارح بالانقياد في النفس والمال ، مستفاد من ارتواء القلب ، والقلب في ارتوائه بالعلم بمثابة البحر فصار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والهدى بحرا موحا . ثم وصل من بحر قلبه إلى النفس ، فظهر على نفسه الشريفة نصارة العلم وربه ، فتبدلت نعوت النفس وأخلاقتها . ثم وصل إلى الجوارح فصار جدول فصارت ريانة ناضرة ، فلما استتم نصارة وأمثال ريانة بعثه الله تعالى إلى الخلق ؛ فأقبل على الأمة بقلب مراح بمياه العلوم ، واستقبل بجدول الفهوم ، وجرى من بحره في كل جدول قسط ونصيب ، وذلك القسط والواصل إلى الفهوم هو الفقه في الدين . روى عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقهه في الدين ، وفقهه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . ولكل شيء عماد ، وعماد هذا الدين الفقه » .

حدثنا شيخنا الإسلام أبو الحبيب إمامه ، قال حدثنا أبو طالب الزيني ، قال أخبرتنا كريمة بذت أحد بن محمد المروزي ، قالت أخبرنا أبو الهيثم ، قال أخبرنا الفريري ، قال أخبرنا البخاري ، قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، قال : سمعت معاوية خطيباً يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطى » قال الشيخ : لذا وصل العلم إلى القلب انفتح بصر القلب فأبصر الحق والباطل وبين له الرشد من الغي ، ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي ﴿ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ قال الأعرابي : حسبي حسبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فقه الرجل » . وروى عبدا لله بن عباس : أفضل العبادة الفقه في الدين . والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب فقال ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ فلما فقهوا علوا ولما علوا علوا ، ولما علوا عرفوا ، ولما عرفوا اهتموا ، فكل من كان أفقه كانت نفسه أسرع لإجابة وأكثر انقياد المعالم الدين ، وأوفر حظا من نور اليقين ، فالعلم جملة موهوبة من الله للقلوب ، والمعرفة تمييز تلك الجملة ، والهدى وجدان القلوب بذلك ، فالتبني صلى الله عليه وسلم لما قال « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ، أخبر أنه وجد القلب النبوى العلم وكان هاديا مهديا ، وعليه صلوات الله عليه منها وراثة معجزة فيه من آدم إلى البشر صلى الله عليه وسلم حيث علم الاستمالة كلها ، والأسماء سمة الأشياء ؛ ففكره الله تعالى بالعلم . وقال تعالى ﴿ علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ فأقدم لما ركب فيه من العلم والحكمة صار ذا الفهم والظنونة والمعرفة والرأفة واللطف والحب والبغض والفرح والنعيم والرضا والغضب والكياسة ، ثم اقتضاه استعمال كل ذلك وجعل لقلبه بصيرة واهتمام إلى الله تعالى بالنور الذي وهب له ، فالتبني صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأمة بالنور الموروث والموهوب له خاصة ، وقيل : لما خاطب الله السموات والأرض بقوله ﴿ اتقيا طوعا أو كرها قلنا آمينا والطمانين ﴾ فلق من الأرض وأجاب موضع الكعبة ، ومن السماء ما يجاذبها . وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنها : أصل طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة الأرض بمكة ، فقال بعض العلماء : هذا يشعر بأن ما أجاب من الأرض ذرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن موضع الكعبة حيث الأرض ، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل في التكوين ، والكائنات تبع له ، وإلى هذا إشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « كنت نبياً وأدم بين الماء والطين ، وفي رواية : بين الروح والجسد » وقيل لذلك سمي أميا ، لأن مسكة أم القرى وذرت أم الخليفة ، ورتبة الشخص مدفنه ، فكان يقتضى أن يكون مدفنه بمكة حيث كانت تربته منها ؛ ولكن قيل : إن الماء لما

تخرج رعى الزبد إلى التواحي ، فوقعت جوهرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحاذي تربته بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيا مدنيا حينئذ إلى مكة وتربته بالمدينة ، والإشارة فيا ذكرناه من ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو ما قاله الله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تَالُوا بَلَى ﴾ ورد في الحديث : إن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كهيئة الذر ، استخرج الذر من مسام شعر آدم ، نخرج الذر كروح العرق ، وقيل : كان المسح من بعض الملاصكة فأضاف الفعل إلى المسبب . وقيل معنى القول بأنه مسح أى أحصى الأرض بالمساحة ، وكان ذلك بطن لنعان وأد بجنب عرفة بين مكة والطائف ، فلما خاطب الذر أجابوا ببلى كتب العهد في رقى أبيض وأشهد عليه الملاصكة وألقم الحجر الأسود ؛ فكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الجنية من الأرض ، والعلم والهدى فيه معجوانان ، فبعث بالعلم والهدى موروثا له وموهوبا . وقيل : لما بعث الله جبرائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبى ، حتى بعث الله عزرائيل قبض قبضة من الأرض ، وكان لإيليس قد طوى الأرض بقدميه فصار بعض الأرض بين قدميه وبعض الأرض بين موضع أقدامه ، غفلت النفس بماس قدم لإيليس فصارت مأوى الشر وبعضها لم يصل إليه قدم لإيليس ، فمن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء ، وكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع لظفر الله تعالى من قبضة عزرائيل لم يمسها قدم لإيليس ، فلم يصبه حظ الجمل ، بل صار مزروع الجمل مرفأ حظه من العلم ، فبعث الله تعالى بالهدى والعلم ، وانتقل من قلبه إلى القلوب ، ومن نفسه إلى النفوس ، فوقعت المناسبة في أصل طهارة الطينة ، ووقع التأليف بالعارف الأول ؛ فكل من كان أقرب مناسبة بنسبة طهارة الطينة كان أوفر حظا من قبول ما جاء به ، فكانت قلوب الصوفية أقرب مناسبة فأخذت من العلم حظا وافرًا وصارت بواطنهم أعاذات ، فعلموا وعلموا « كالأعاذ الذي يسقى منه ويرجع منه ، وجمعا بين قاعدة علم الدراسة وعلم الوراثة بإحكام أساس التقوى ، ولما تزكت النفوس انجملت مرابا قلوبهم بمصاحلتها من التقوى ، فانجلي فيها صور الأشياء على هيئتها وماهيتها ، فبانت الدنيا بقيقها فرفضوها ، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوها ، فلما زهدوا في الدنيا انصبت إلى بواطنهم أقسام العلوم انصبابا ، وانضاف إلى علم الدراسة علم الوراثة . واعلم أن كل حال شريف نعوذ به إلى الصوفية في هذا الكتاب هو حال المقرب ، والصوفي هو المقرب ، وليس في القرآن اسم الصوفي ، واسم الصوفي ترك ووضع للقرب على ما سفسح ذلك في باب . ولا يعرف في طرفي بلاد الإسلام شرقا وغربا هذا الاسم لأهل القرب ، وإنما يعرف للمتوسمين ، وكمن الرجال المقربين في بلاد المغرب وبلاد تركستان وماوراءالنهر ولا يسمون صوفية ، لأنهم لا يزيرون بزي الصوفية ، ولا مشاحة في الألفاظ فيعلم أنا نحن بالصوفية المقربين ، فشاع الصوفية الذين أسمواهم في الطبقات وغير ذلك من الكتب كلهم كانوا في طريق المقربين وعلومهم علوم أحوال المقربين ، ومن نطلع إلى مقام المقربين من جملة الأبرار فهو متصوف مالم يتحقق بحالهم ، فإذا تحقق بحالهم صار صوفيا ، ومن عداهما ممن تميز بزي ونسب إليهم فهو متشبه ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ .

الباب الثاني : في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو التيجيب السهروردي إمامه ، قال أخبرنا أبو منصور المقرئ : قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب : قال أخبرنا أبو عمرو المهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني ، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة ، قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر ابن الخطاب ، عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زبد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه وليس بفقيه ، أساس كل خير حسن الاستماع ، قال الله تعالى ﴿ ولو علم الله فمهم خير إلا سمعهم ﴾ يقول بعضهم : علامة الخير في السماع أن يسمع الغيب بشاء أو صافه ونزوه ، ويسمعه بحق من حق . وقال بعضهم : لو علمهم أهلا للسماع لفتح آذانهم للاستماع ، فمن تملكته الوساوس وغلب على باطنه

حديث النفس لا يقدر على حسن الاستماع ؛ فالصوفية وأهل القرب لما علوا أن كلام الله تعالى ورسائله إلى عباده ومخاطباته إليهم رأوا كل آية من كلامه تعالى بحراً من أبحر العلم بما تتضمن من ظاهر العلم وباطنه وجليه وخفيه ، وبابا من أبواب الجنة باعتبار ما تنبه أو تدعو إليه من العمل .

ورأوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق به عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى - من عند الله تعالى يتبين الاستماع إليه ؛ فكان من أهم معاندهم الاستعداد للاستماع ، ورأوا أن حسن الاستماع قرع باب الملكوت واستنزال بركة الرغوب والرهوت ورأوا أن الوسواس أذخنة نائرة من نار النفس الأمارة بالسوء ، وقناتم يتراكم من نفث الشيطان ، وأن الحظوظ العاجلة والأقسام الدنيوية التي هي مناط الهوى ومثار الردى بمثابة الحطب الذي يزداد النار به تأججا ويزداد القلب به تحرجا ، فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها ، فلما انقطعت عن نار النفس أحطابها ، وفترت نيرانها وقل دغائها ، شهدت بواطنهم وقلوبهم مصادر العلوم ، فهيئوا مواردها بصفاء الفهم ، فلما شهدوا سمعوا . قال الله تعالى ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ قال الشبل رحمه الله : موعظة القرآن لمن قلبه حاضر مع الله لا ينفصل عنه طريقة عين ، قال يحيى بن معاذ الرازي : القلب قلبان ، قلب قد احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدر صاحبه ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا ، وقلب قد احتشى بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة فانظر كم بين بركة تلك الأفهام الثابتة وشؤم هذه الأشغال الغائبة التي أعقدت لك عن الطاعة ؟ قال بعضهم : لمن كان له قلب سليم من الأغراض والأمراض . قال الحسين بن منصور : لمن كان له قلب لا يخطئ فيه إلا شهود الرب ، وأشد :

ألقى إليك قلوبا طالما هطلت سخائب الوحي فيها أبحر الحكم

وقال ابن عطاء : قلب لاحظ الحق بعين التعظيم ، فذاب له وانقطع إليه عما سواه . قال الواسطي : أى لذكرى لقوم مخصوصين لالسا للناس ، لمن كان له قلب : أى في الآزل وهم الذين قال الله تعالى فيهم ﴿ أو من كان ميتا فأحييناه ﴾ وقال أيضا : للمشاهدة تدمل ، والحجة تفهم ، لأن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضعه له وخضع ، وهذا الذي قاله الواسطي صحيح في حق أقوام ، وهذه الآية تتحكم بخلاف هذه الأقوام آخرين وهم أرباب التمكن يجمع لهم بين المشاهدة والفهم فوضع الفهم على المحادثة والمكاملة ، وهو سمع القلب ، وموضع المشاهدة بصر القلب ، ولسمع حكمة وفائدة ، وللبصر حكمة وفائدة ، فن هو في سكر الحال يغيب سمعه في بصره ، ومن هو في حال الصحو والتمكن لا يغيب سمعه في بصره لتلك ناصية الحال ويفهم بالوعاء الوجودي المستعد لفهم المقال ، لأن الفهم مورد لإلهام ، والسمع والإلهام يستدعيان وعاء وجوديا وهذا الوجود موهوب منشأ لإنشاء ثانيا للتمكن في مقام الصحو وهو غير الوجود الذي يتلاشى عند لمعان نور المشاهدة لمن جاز على مر الفناء إلى مقام البقاء .

وقال ابن سميون ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ﴾ يعرف آداب الخدمة وآداب القلب ، وهي ثلاثة أشياء ، فالحال إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة ، فن وقب على شهرته وجد تلك الآداب ، ومن افتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد فقد وجد ملئ الأدب ، والثالث : امتلاء القلب ، فالدى بدأ بالفضل عند الوفاء تفعلا فقد وجد كل الأدب .

قال محمد بن علي الباقر : موت القلب من شهوات النفس ، فكما رفض شهوات نال من الحياة بقسطها ، فالسمع للأحياء لا للأموات . قال الله تعالى ﴿ إنك لا تسمع الموتى ﴾ .

قال سهل بن عبدالله القلب رقيق تؤثر فيه الخطرات المدمومة ، وأثر القليل عليه كثير . قال الله تعالى ﴿ ومن يعيش عن ذكر الرحمن تنفيس لشيطانافهو له قرين ﴾ فالقلب عمال لا يفتر ، والنفس بقطانة لا تزد ، فإن كان العبد مستمعا إلى الله تعالى وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس ، فكل شيء سد باب الاستماع فن حركة النفس ، وفي حركتها يطرُق الشيطان . وقد ورد ، لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات .

وقال الحسين : بضائر المبصرين ، ومعارف العارفين ، ونور العلماء الربانيين ، وطرق السابقين الناجحين ، والأزل والأبد وما بينهما من الحدث لمن كان له قلب أو ألقى السمع .

وقال ابن عطاء : هو القلب الذى يلاحظ الحق ويشاهده ولا يغب عنه خطرة ولا فترة ، فيسمع به بل يسمع منه ، ويشهد به بل يشهده ، فإذا لاحظ القلب الحق بعين الجلال فرع وأرعد ، وإذا طالعها بعين الجمال هدأ واستقر .

وقال بعضهم : لمن كان له قلب يصير يقوى على التجرد مع الله تعالى والتفرد بالله حتى يخرج من الدنيا والخلق والنفس ، فلا يشتغل بغيره ولا يركن (إلى سواء) ، فقلب الصوفي مجرد عن الأكوان ألقى سمعه وشهد بصره ، فسمع المسموعات وأبصر المبصرات وشاهد المشهودات ، لتخلصه إلى الله تعالى واجتماعه بين بدى الله والأشياء كلها عند الله وهو عنده ، فسمع وشاهد فأبصر وسمع وجلها ولم يسمع ويشاهد تفصيلها ، لأن الجبل تدرك لسمعة عين الشهود ، والتفاصيل لا تدرك لضيق وعاء الوجود ، والله تعالى هو العالم بالجل والتفاصيل .

وقد مثل بعض الحكماء تفاوت الناس فى الاستماع وقال : إن الباذر خرج بذره فلا منه كفه فوقع منه شيء على ظهر الطريق ، فلم يلبث أن انخط عليه الطير فاخطفه ، ووقع منه شيء على الصفوان - وهو الحجر الأملس - عليه تراب يسير وندى قليل فنبت ، حتى إذا وصلت عروقه ، إلى الصفام تجد مساعدا تنفذ فيه ، فيبس ووقع منه شيء فى أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت ، فلما ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به ، ووقع منه شيء على أرض طيبة ليست على ظهر الطريق ولا على الصفوان ولا فيها شوك فنبت ونما وصلاح ، فثل الباذر مثل الحكميم ، ومثل البذر كمثل صواب الكلام ، ومثل ما وقع على ظهر الطريق مثل الرجل يسمع الكلام وهو لا يريد أن يسمعه فألبس الشيطان أن يختطفه من قلبه فيفسده ، ومثل الذى وقع على الصفوان مثل الرجل يستمع الكلام فيستحسنه ثم يفضي الكلمة إلى قلب ليس فيه عزم على العمل فينسخ من قلبه ، ومثل الذى وقع فى أرض طيبة فيها شوك مثل الرجل يسمع الكلام وهو ينوى أن يعمل به فإذا اعترضت له الشهوات قيدته عن النبوض بالعمل فترك ما نوى عمله الغلبة الشهوة كالزعرع يمتدح بالشوك . ومثل الذى وقع فى أرض طيبة مثل المستمع الذى ينوى عمله فيفهمه ويعمل به فيجانب هواه ، وهذا الذى جانب الهوى وانتهج سبيل الهدى هو الصوفى ، لأن للهوى حلاوة ، والنفس إذا تشربت حلاوة الهوى فهى تترك إلى به وتستلذه ، واستلذاذ الهوى هو الذى يمتدح بالهوى ، وقلب الصوفى نازله حلاوة الحب الصافى ، والحب الصافى تعلق الروح بالحضرة الإلهية . ومن قوة التجاذب الروح إلى الحضرة الإلهية بداعية الحب تستمتع القلب والنفس ، وحلاوة الحب للحضرة الإلهية تغلب حلاوة الهوى لأن حلاوة الهوى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لكونها لا تترقى عن حد النفس ، وحلاوة الحب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء لأنها متصلة فى الروح فرعها عند الله تعالى وعرونها ضاربة فى أرض النفس ، فإذا سمع الكلمة من القرآن أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشربها بالروح والقلب والنفس ويفد بها بكتيته ويقول :

أشمت منك نسبيا لست أعرفه • أظن أياما جرت فيك أردانا

فتمتعه الكلمة وتملعه وتصير كل شجرة منه سمما وكل ذرة منه بصرا ، فيسمع السكل بالسكل ، ويبصر السكل بالسكل ويقول :

إن تأملتكم فسلكى عيون • أو تذكرتكم فسلكى قلوب

قال الله تعالى ﴿ فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ﴾ .

قال بعضهم : اللب والعقل مائة جزء . تسعة وتسعون فى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجزء فى سائر المؤمنين ، والجزء الذى فى سائر المؤمنين أحد وعشرون سها ، فسهم يتساوى المؤمنون كلهم فيه وهو : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وعشرون جزءا يتفاضلون فيها على مقادير حقائق إيمانهم . قيل فى هذه الآية إظهار فضيلة رسول الله (٧ - ملحق كتاب الإحياء)

صلى الله عليه وسلم ، أى : الأحسن ما يأتى به ، لأنه لما وقعت له حجة التمكن ومقارنة الاستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار فى الأحوال كلها ، وكان معه أحسن الخطاب ، وله سبق فى جميع المقامات ، ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون ، يعنى الآخرون وجودا السابقون فى الخطاب الأول فى الفضل فى محل القدس . وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قال الجنيد : تسعوا روح مادعاهم إليه ، فأسرعوا إلى محو العلائق المشغلة ، وهجموا بالنفوس على فعاقة الحذر ، وتجرعوا مرارة المكابدة ، وصدقوا الله فى المعاملة ، وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه ، وهانت عليهم المصائب ، وعرفوا قدر ما يطلبون ، وبجئوا منهم عن التلفت إلى مذكور سوى ولهم ، خيروا حياة الأبد بالحق الذى لم يزل ولا يزال .

وقال الراسطى رحمه الله تعالى : حياتها تصفيتها عن كل معلول لفظا وفعلًا .

وقال بعضهم : استجيبوا لله بسرارك ، وللرسول بظواهركم ، لحياة النفوس بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحياة القلوب بمشاهدة العيوب ، وهو الحياء من الله تعالى برؤية التقصير .

وقال ابن عطاء : فى هذه الآية الاستجابة على أربعة أوجه (أولها) إجابة التوحيد . (الثانى) إجابة التحقيق . (والثالث) إجابة التسليم . (والرابع) إجابة التقريب ، فالاستجابة على قدر السماع ، السماع من حيث الفهم ، والفهم على قدر المعرفة بقدر الكلام ، والمعرفة بالكلام على قدر المعرفة والعلم بالمنكلم ، ووجوه الفهم لا تنحصر ، لأن وجوه الكلام لا تنحصر . قال الله تعالى ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُنَّا رَبِّى نَفْدُ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَفْنَى كَلِمَاتُ رَبِّى ﴾ فله تعالى فى كل كلمة من القرآن كلماته التى ينشد البحر دون نفاذها ، فبكل الكلام كلمة فظراً إلى ذات التوحيد ، وكل كلمة كلمات نظراً لسعة العلم الأزلى .

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردى ، قال : أنبأ الرئيس أبو على بن نهان قال : أخبرنا الحسن بن شاذان قال : أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أبو الحسن بن عبد العزيز البغوى قال أخبرنا أبو عبيد بن القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ، ولكل حد مطلع ، قال فقلت يا أبا سعيد ، ما المطلع ؟ قال : يطلع قوم يعملون به . قال أبو عبيد : أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود ، قال أبو عبيد : حدثني حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال : ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم ، أولها قوم سيعملون بها ، فالمطلع : المصعد يصعد عليه من معرفة عليه ، فيكون المطلع : الفهم بفتح الله تعالى عن كل قلب بما يرزق من النور . واختلف الناس فى معنى الظهر والبطن . قال قوم : الظهر لفظ القرآن ، والبطن تأويله . وقيل الظهر : صورة القصة بما أخبر الله تعالى عن غضبه على قوم وعابه إياهم ، فظاهر ذلك إخبار عنهم وباطنه عظة وتنبه لمن يقرأ ويسمع من الأمة . وقيل ظاهره : تنزيله الذى يجب الإيمان به وباطنه وجوب العمل به . وقيل ظهره : تلاوته كما نزل قال تعالى ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ وباطنه التدبر والتفكير فيه ، قال الله تعالى ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَوَّلَى الْأَلْبَابِ ﴾ وقيل قوله : لكل حرف حد ، أى فى التلاوة لا يجاوز المصحف الذى هو الإمام ، وفى التفسير لا يجاوز المسموع المنقول ، وفرق بين التفسير والتأويل : فال تفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التى نزلت فيها ، وهذا يحظر على الناس كافة القول فيه إلا بالسبب والأثر : وأما التأويل : فصرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذى يراه موافق الكتاب والسنة : فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه من صفات الفهم ورتبة المعرفة ومنصب القرب من الله تعالى . قال أبو الدرداء : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى القرآن وجوها كثيرة ، فما أعجب قول عبد الله بن مسعود . ما من آية إلا ولها قوم سيعملون بها ، وهذا الكلام محرم على طالب صاحب همه أن يصنى موارد الكلام ويفهم دقيق معانيه وغامض أسرارها من قلبه ، فللصوفى بكل الزهد فى الدنيا وتجريد القلب عما سوى الله تعالى مطلع من كل آية ، وله بكل مرة فى التلاوة مطلع جديد وفهم عتيق ، وله بكل

فهم عمل جديد ، ففهمهم يدعو إلى العمل ، وعملهم يحلب صفاء الفهم ودقيق النظر في معاني الخطاب ، فن الفهم علم ، ومن العلم عمل ، والعالم والعمل يتأوايان فيه ، وهذا العمل آتفا إنما هو عمل القلوب ، وعمل القلوب غير عمل القلب ، وأعمال القلوب للطمعها وصدافتها مشاكلة للعلوم ، لأنها نيات وطويات وتعلقات روحية وتأدبات قلبية ومسامرات سرية ، وكلما أتوا بعمل من هذه الأعمال رفع لهم علم من العلم ، وطلعوا على مطلع من فهم الآية جديد ، ويخالج سرى أن يكون المطالع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق المعنى وغامض السر في الآية ، ولكن المطالع أن يطلع عند كل آية على شهود المتكلم بها ، لأنها مستودع وصف من أوصافه ومنت من نعمته ، فتشجده لتجليات بتلاوة الآيات وسماعها ، ويصير له مرآة منبئة عن عظيم الجلال .

ولقد نقل عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : لقد تجلى الله تعالى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون ، فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه ، فالحد : حد الكلام ، والمطلع : الترقى عن الكلام إلى شهود المتكلم .

وقد نقل عن جعفر الصادق أيضاً أنه خر مغشياً عليه وهو في الصلاة ، فسئل عن ذلك فقال : ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها ؛ فالصوفى لمسالمح له نور ناصية التوحيد ، وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعيد ، وقلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى صار بين يدي الله حاضراً شهيداً ، يرى لسانه أو لسان غيره في التلاوة ، كشجرة موسى عليه السلام حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بأن أنا الله ؛ فإذا كان سماعه من الله تعالى واستماعه إلى الله ، صار سمعه بصره وبصره سمعه وعليه عمله وعمله عليه ، وعاد آخره أوله وأوله آخره . ومعنى ذلك : أن الله تعالى خاطب الذر بقوله ﴿ ألسنت بربكم ﴾ فسمعت النداء على غاية الصفاء ، ثم لم تزل الذرات تتقلب في الأصلاب وتنتقل إلى الأرحام . قال الله تعالى ﴿ الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين ﴾ يعنى تقلب ذرتك في أصلاب أهل السجود من آباءك الأنبياء ، فإذ نالت تنتقل في الذرات حتى برزت بين أجسادها ، فاحتجبت بالحكمة عن القدرة ، وبعلم الشهادة عن عالم الغيب وتراكم ظلماتها بالقلب في الأطوار ؛ فإذا أراد الله تعالى بالعبده حسن الاجتماع بأن يصير مصوفياً صافياً لا يزال رقيقه في رتب التزكية والتحلية حتى يتخلص من مضيق عالم الحكمة إلى قضاء القدرة ، ويزال عن بصيرته النافذة بنجف الحكمة فيصير سماعه ﴿ ألسنت بربكم ﴾ كشفاً وعباناً ، وتوحيداً وعرفانه تبياناً وبرهاناً ، وتدرجاً لظلال الأطوار في لوامع الأنوار قال بعضهم : أنا أذكر خطاب ﴿ ألسنت بربكم ﴾ إشارة منه إلى هذا الحال ، فإذا تحقق الصوفى بهذا الوصف صار وقته سرمداً وشهوده مؤبداً وسماحه متوالياً متجدداً ، يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله حق السماع .

قال سفیان بن عیینة . أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر .

وقال بعضهم : تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام .

وقيل : من حسن الاستماع إعمال المتكلم حتى يقضى حديثه ، وقلة الالتفات إلى الجوانب ، والإقبال بالوجه ، والنظر إلى المتكلم ، والوعى . قال الله تعالى لتنبه عليه السلام ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحیه ﴾ وقال ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ هذا تعليم من الله تعالى لرسوله عليه السلام حسن الاستماع . قيل : معناه لئلا يلهى على الصلابة حتى تتبدر معانيه حتى تكون أنت أول من يخلص بفرائبه وعجائبه . وقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل وأوحى إليه لا يفر من قراءة القرآن خافة الانفلت والنسيان ، فنهأ الله تعالى عن ذلك ، أى لا تعجل بقراءة قبل أن يفرغ جبرائيل من إلقائه إليك ، وقد تكون مطالعة العلوم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى السماع ، وبححتاج المطالع للعلوم والأخبار وسير أهل الصلاح وحكاياتهم وأنواع الحكم والأمثال التي فيها إنجاة من عذاب الآخرة : أن يكون في ذلك كله متأدباً بأداب حسن الاستماع بالزهد والتقوى حتى يأخذ من كل ماسمعه أحسنه ، فيكون أخذاً بالمطالعة من كل شيء أحسنه . ومن الأدب في المطالعة : أن العبد إذا أراد أن يطلع شيئاً من الحديث والعلم ، يعلم أنه قد تكون مطالعة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها على الذكر والتلاوة والعمل ، فتستروح بالمطالعة كما تستروح بمجالسة الناس ومكالمتهم ؛ فليتفقد المتفطن نفسه في ذلك ، ولا يستحلي مطالعة الكتب إلى حد أخذ

ذلك من ونبته ويراعى الإفراط فيه ، فإذا أراد مطالعة كتاب أوشىء من العلم لا يبادر إليه إلا بعد التثبت والإجابة والرجوع إلى الله تعالى وطلب التأييد من رحمة الله تعالى فيه ، فإنه قد يرقى بالمطالعة ما يكون من مزيج حاله ، ولو قدم الاستخارة لذلك كان حسناً ، فإن الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهم موهبة من الله زيادة على ما يتبين من صورة العلم فلطم صورة ظاهرة وسر باطن وهو الفهم والله تعالى نبه على شرف الفهم بقوله ﴿ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً ﴾ أشار إلى الفهم بمزيد اختصاص وتبين عن الحكم والملم . وقال الله تعالى ﴿ إن الله يسمع من يشاء ﴾ فإذا كان المسمع هو الله تعالى ، يسمع تارة بواسطة اللسان وتارة بما يرقى بمطالعة الكتب من التبيين ، فصار ما يفتح الله تعالى بمطالعة الكتب على معنى ما يرقى من المسموع ببركة حسن الاستماع ، لتفقد العبد حاله في ذلك ويتعلم عليه وأدبه ، فإنه باب كبير من أبواب الخير ، وعمل صالح من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين المشتغلين لاستماتح أبواب الرحمة والمزيد من كل شيء ينفع سلوك الآخرة .

الباب الثالث : في بيان فضيلة علوم الصوفية ، والإشارة إلى أنموذج منها

حدثنا شيخنا شمس الإسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله ، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن الصوفي ، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسى ، قال أخبرنا أبو عمران السمرقندى ، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ، قال حدثنا نعيم بن حماد ، قال حدثنا بقية عن الأصوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي عليه السلام عن الشرفقال : لا تسألونى عن الشر وسلونى عن الخير يقولها ثلاثاً ، ثم قال : إن شر الشر شرار العلماء ، وإن خير الخير خير العلماء ، أدلاء الأمة ، وعمد الدين ، وسرج ظلمات الجاهلات الجلية ، وقضاء ديوان الإسلام ، ومعدن حكم الكتاب والسنة ، وأمناء الله تعالى خلقه ، وأطباء العباد ، وجهادى الملوك الخفية ، وحلة عظيم الأمانة ، فهم أحق الخلق بمقائق التقوى ، وأحوج العباد إلى الزهد فى الدنيا ، لأنهم يحتاجون إليها لنفسم ولغيرهم ، ففسادهم فساد ، وصلاحهم صلاح متعد .

قال سفيان بن عيينة : أجل الناس من ترك العمل بما يعلم . وأعلم الناس من عمل بما يعلم . وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى ، وهذا قول صحيح يحكم بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم ، فلا يترك تشدده واستطالته وحداقته وقوته فى المناظرة والمجادلة ، فإنه جاهل وليس بعالم ، إلا أن يتوب الله عليه ببركة العلم ، فإن العلم فى سبيل الإسلام لا يضيع أهله ويرجى عود العالم ببركة العلم ، والعلم فريضة وفضيلة ، فالفريضة : ما لا بد للإنسان من معرفته لتقوم بواجب حق الدين . والفضيلة : ما زاد على قدر حاجته مما يكتسبه فضيلة فى النفس موافقة للكتاب والسنة ، وكل علم لا يوافق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منهما أو معين على فهمهما أو مستند إليهما كان ما كان ، فهو زديلة وليس بفضيلة ، يزداد الإنسان به هواناً وزديلة فى الدنيا والآخرة ، فالعلم الذى هو فريضة لا يبع الإنسان جهله على ما حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم المستعمل قال أخبرنا الشيخ العالم أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا جعفر بن عامر السكري قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاصم عن أنس بن مالك قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اطلبوا العلم ولو بالطين ﴾ ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم . واختلف العلماء فى العلم الذى هو فريضة . قال بعضهم : هو طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الأعمال ، لأن الإخلاص مأموره به كان العمل بمأموره به . قال الله ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ﴾ فالإخلاص مأموره به ، وخدع النفس وغرورها وداسمها وشهواتها الخفية تحرب بمبادئ الإخلاص المأموره به ، فصار علم ذلك فرضاً حيث كان الإخلاص فرضاً ، وما لا يصل البعد إلى الفرض إلا به صار فرضاً : وقال بعضهم : معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة ، لأن الخواطر هى أصل الفعل ومبدؤه ومنشؤه وبذلك يعلم الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ، فلا يصح القول بالإصباحها ، فصار

علم ذلك فرضاً حتى يصح الفعل من العبد لله . وقال بعضهم : هو طلب علم الوقت . وقال سهل بن عبدالله : هو طلب علم الحال يعني حكم حاله الذي بينه وبين الله تعالى في دنياه وآخرته . وقيل : هو طلب علم الباطن وهو ما يرداد به العبد يقينا ، وهذا العلم هو الذي يكتب بالصحة وبجائسة الصالحين من العلماء الوقيين والزهاد المقربين الذين جعلهم الله تعالى من جنوده يسوق الطالبين لأليم ويقوهم بطريقهم ويرشدهم بهم ، فهم وراث علم النبي عليه السلام ومنهم من يتعلم علم اليقين . وقال بعضهم : هو علم البيع والشراء والتسكاح والطلاق ، إذا أراد الدخول في شيء من ذلك يجب عليه طلب علمه . وقال بعضهم : هو أن يكون العبد يريد عملاً يجهل ما لله عليه في ذلك ، فلا يجوز أن يعمل برأيه ، إذ هو جاهل فيما له وعليه في ذلك ، فيراجع عالماً يسأله عنه ليحبيه على بصيرة ولا يعمل برأيه ، وهذا علم يجب طلبه حيث جهل . وقال بعضهم : طلب علم التوحيد فرض ، فمن قائل يقول : إن طريقه النظر والاستدلال ، ومن قائل يقول : إن طريقه النقل . وقال بعضهم : إذا كان العبد على سلامة الباطن وحسن الاستسلام والانقياد إلى الإسلام ولا يحيلك في صدره شيء فهو سالم ، فإن حاك في صدره شيء أو توسوس بشيء يقدر في العقيدة أو ابتلى بشبهة لا تؤمن غفلتها أن تجره إلى بدعة أو ضلالة ، فيجب عليه أن يستكشف عن الاشتباه ويراجع أهل العلم ومن يفهمه طريق الصواب . وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله : هو علم الفرائض الحسن التي بنى عليها الإسلام ، لأنها اقترضت على المسلمين . وإذا كان عملها فرضاً صار علم العمل بها فرضاً ، وذكر أن علم التوحيد داخل في ذلك ، لأن أولها الشهادات والإخلاص داخل في ذلك ، لأن ذلك من ضرورة الإسلام ، وعلم الإخلاص داخل في صحة الإسلام ، وحيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فريضة على كل مسلم يقتضى أن لا يسع مسلماً جهله ، وكل ما تقدم من الأفاويل أكثرها ما يسع المسلم جهله ؛ لأنه قد لا يعلم علم الخواطر وعلم الحال وعلم الحلال بجميع وجوه وعلم اليقين المستفاد من علماء الآخرة كما ترى ، وأكثر المسلمين على الجهل بهذه الأشياء ، ولو كانت هذه الأشياء فرضت عليهم لعجز عنها أكثر الخلق إلا ما شاء الله ، ومبلى في هذه الأفاويل إلى قول الشيخ أبي طالب أكثر ، وإلى قول من قال : يجب عليه علم البيع والشراء والتسكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه . وهذا لعمري فرض على المسلم علمه وهذا الذي قاله الشيخ أبو طالب عندي في ذلك حد جامع لطلب العلم المفترض والله أعلم .

فأقول : العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم علم الأمر والنهي ، والمأمور : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، والمنهى : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ، والمأمورات والمنهيات منها ما هو مستمر لازم للعبد بحكم الإسلام ، ومنها ما يتوجه الأمر فيه والنهي عنه عند وجود الحادثة ، فما هو لازم مستمر لروحه متوجه بحكم الإسلام عليه به واجب من ضرورة الإسلام ، وما يتخذ بالجرأوت ويتوجه الأمر والنهي فيه فعله عند تجدد فرض لا يسع مسلماً على الإطلاق أن يجهله ، وهذا الجدة أهم من الوجوه التي سبقت والله أعلم . ثم إن المشايخ من الصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين في الدنيا شتموا عن سابق الحد في طلب العلم المفترض حتى عرفوه وأقاموا الأمر والنهي وخرجوا من عبدة ذلك بحسن توفيق الله تعالى . فلما استقاموا في ذلك متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله تعالى بالاستقامة فقال تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ﴾ فتح الله عليهم أبواب العلوم التي سبق ذكرها . قال بعضهم : من يطبق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة إلا من أيد من المشاهدات القوية والأنوار البينة والآثار الصادقة بالتثبيات بهرمان عظيم كما قال تعالى ﴿ ولولا أن يمتنك ﴾ ثم حفظ في وقت المشاهدة ومشاهدة الخطاب وهو المزين بمقام القرب والمخاطب على بساط الانس محمد صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك خطوب بقوله ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ ولولا هذه المقامات ما أطلق الاستقامة التي أمر بها . قيل لأبي حنيفة : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الاستقامة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول « استقيموا ولن تحصوا » وقال جعفر الصادق في قوله تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ أي أفقر إلى الله بصحة العزم . ورأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، قال « قلت يا رسول الله روى عنك أنك قلت شيبتني سورة هود وأخواتها فقال : نعم ، قال فقلت له : ما الذي شيبتك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ فقال : لا ، ولكن قوله

(فاستقم كما أمرت) ، فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمات المشاهدات خوطب بهذا الخطاب وطولب بمقتضى الاستقامة فكذلك علماء الآخرة الزاهدون ومشايخ الصوفية المقربون منجهم الله تعالى من ذلك بقسط ونصيب ثم ألمهمهم طلب النورس بواجب حق الاستقامة ورأوا الاستقامة أفضل مطلوب وأشرف مأمور .

قال أبو البركات الجوزجاني : كن طالب الاستقامة لاطالب الكرامة ، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة ، وهذا الذي ذكره أصل كبير في الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السالك والطلب . وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدأ نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك ، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب منهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يكشف بشيء من ذلك ، ولو علموا سر ذلك لكان عليهم الأمر فيه فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض المجتهدين الصادقين من ذلك باباً ، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقيناً فيقوى عزه على الزهد في الدنيا ، والخروج من دواعي الهوى ، وقد يكون بعض عبادة يكشف بصرف اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب ، ومن كوشف بصرف اليقين استغنى بذلك عن رؤية خوارق العادات لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين ، فلو كوشف هذا المرزوق صرف اليقين بشيء من ذلك ما ازداد يقيناً فلا تقتضى الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع لاستغنائه ، وتقتضى الحكمة كشف ذلك الآخر لموضع حاجته فكان هذا الثاني يكون أتم استعداداً وأهلية من الأول حيث رزق حاصل ذلك وهو صرف اليقين بغير واسطة من رؤية قدرة فإن فيه آفة وهو العجب فأغنى عن رؤية شيء من ذلك . فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة . ثم إذا وقع في طريقه شيء من ذلك حاز وحسن ، وإن لم يقع فلا يبالي ولا ينقص بذلك ، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة فليعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبيين . فالعلماء الزاهدون ومشايخ الصوفية والمقربون حيث أكرموا بالقيام بواجب حق الاستقامة رزقوا سائر العلوم التي أشار إليها المتقدمون كما ذكرنا وزعموا أنها فرض . فمن ذلك علم الحال وعلم القيام وعلم الخواطر . وسنشرح علم الخواطر وتفصيلها في باب إن شاء الله تعالى . وعلم اليقين وعلم الإخلاص وعلم النفس ومعرفة أحوالها ، وعلم النفس ومعرفة أحوالها وعلم النفس ومعرفة أحوالها . وأفوم الناس بطريق المقربين والصوفية أفومهم بمعرفة النفس ، وعلم معرفة أقسام الدنيا ووجود دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس وشرها وشرها ، وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوقوف على الضرورة - قولاً وفعلًا ولباساً وخلعاً وأكلًا ونوماً - ومعرفة حقائق التوبة ، وعلم خفي الذنوب ومعرفة سيئات هي حسنات الأبرار ومطالبة النفس بترك ما لا يبنى ، ومطالبة الباطن بمحصر خواطر المعصية ثم بمحصر خواطر الفضول ، ثم علم المراقبة ، وعلم ما يقدح في المراقبة ، وعلم المحاسبة والمراقبة ، وعلم حقائق التوكل وذنوب المتوكل في توكله وما يقدح في التوكل وما لا يقدح ، والفرق بين التوكل الواجب بحكم الإيمان وبين التوكل الخاص المختص بأهل العرفان ، وعلم الرضا وذنوب مقام الرضا ، وعلم الزهد وتحديد بهما يلزم من ضرورته ، وما لا يقدح في حقيقته ومعرفة الزهد في الرشد ومعرفة زهد ثلاث بعدد الزهد في الزهد ، وعلم الإنابة والاتجاه ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت السكوت عن الدعاء ، وعلم المحبة والفرق بين المحبة العامة المفسرة بامتثال الأمر والمحبة الخاصة ؛ وقد أنكر طائفة من علماء الدنيا دعوى علماء الآخرة المحبة الخاصة كما أنكروا الرضا وقالوا : ليس إلا الصبر . وانقسام المحبة الخاصة إلى محبة الذات وإلى محبة الصفات والفرق بين محبة القلب ومحبة الروح ومحبة العقل ومحبة النفس ، والفرق بين مقام المحب والمحبوب ، والمريد والمراد ، ثم علوم المشاهدات كعلم الهيبة والأنس والتقبض والبسط ، والفرق بين القبض والحلم والبسط والنشاط ، وعلم الفناء والبقاء وتفاوت أحوال الفناء والاستتار والتجلى والجمع والفرق والالوان والطوالع والبوادي والصحو والسكر إلى غير ذلك - لو اتسع الوقت ذكرناها وشرحناها في مجلدات ، ولكن العمر قصير ، والوقت عزيز ، ولولا سهم الغفلة لعاق الوقت عن هذا القدر أيضاً ، وهذا المختصر المؤلف يحتوي من علوم القوم على طرف صالح نرجو من الله الكريم أن ينفع به ويجعله

حجة لنا لا حجة علينا - وهذه كلها علوم من وراثتها علوم عمل؛ تقتضاها وظفر بها علماء الآخرة الزاهدون، وجرم ذلك علماء الدنيا الراغبون وهي علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل إليها بذوق ووجدان، كالعلم بكيفية حلالة السكر لا يحصل بالوصف فن ذاته عرفة. وبذلك عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء أن العلوم كلها لا يتعدر تحصيلها مع محبة الدنيا والإخلال بمحافات التقوى؛ وربما كان محبة الدنيا عوناً على اكتسابها لأن الاشتغال بها شاق على النفوس فجلبت النفوس على محبة الجاه والرفعة حتى إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحمل الكلف وسهر الليل والصبر على الغربة والأسفار وتعدر الملاذ والشبهات. وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا ولا تتكشف إلا بمجانبة الهوى، ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى قال الله تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُكُمْ اللَّهُ﴾ جعل العلم ميراث التقوى وغير علوم هؤلاء القوم متيسر من غير ذلك بلا شك، فعمل فضل علماء الآخرة حيث لم يكشف النقاب إلا لأولى الألباب، وأولو الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا.

قال بعض الفقهاء: إذا أوصى رجل بماله لأعقل الناس يصرف الزهاد لأنهم أعقل الخلق. قال سهل بن عبد الله التستري: للعقل ألف اسم ولكل اسم منه ألف اسم وأول كل اسم منه ترك الدنيا. حدثنا الشيخ الصالح أبو القتوح محمد ابن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحد قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم الإصهاني قال: حدثنا محمد بن أحد ابن محمد قال حدثنا العباس بن أحد الشاشي قال حدثنا أبو عقيل الوصافي قال أخبرنا عبد الله الحواص وكان من أصحاب حاتم قال دخلت مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الرضى ومعه ثلثمائة وعشرون رجلاً يريدون الحج وعليهم الصوف والزمرامقات ليس معهم جراب ولا طعام، فدخلنا الرى على رجل من التجار متسكك بحب المتشققين فأصافنا تلك الليلة، فلما كان من الغد قال لحاتم يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة؟ فإني أريد أن أعود فقها لنا هو عليل فقال حاتم إن كان لك فقيه عليل فيقيادة الفقيه لما فضل والنظر إلى الفقيه عبادة فأنا أيضاً أجى معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الرى - فقال سر بنا يا أبا عبد الرحمن لجاموا إلى الباب، فإذا باب مشرف حسن فبقى حاتم متفكراً يقول باب عالم على هذا الحال، ثم أذن لهم فدخلوا فإذا دار قوراء وإذابة ومنعة وستور وجمع، فبقى حاتم متفكراً، ثم دخلوا إلى المجلس الذى هو فيه فإذا بفرش وطيبة وإذا هو راقد عليها وعند رأسه غلام ويده مذبذبة فقد الرضى يسائله وحاتم قائم - فأومأ إليه ابن مقاتل أن أقعد فقال، لا أقعد، فقال له ابن مقاتل. لعل لك حاجة؟ قال: نعم، قال وما هي؟ قال مسألة أسألك عنها قال: سلنى قال: فقم فاستو جالساً حتى أسألكها، فأمر غلبانه فأسندوه، فقال له حاتم عليك هذا من أين جئت به؟ قال الثقات حدثوني به، قال عمن؟ قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله من أين جاء به؟ قال عن جبرائيل؟ قال حاتم فقيا أدام جبرائيل عن الله وأدام رسول الله إلى أصحابه وأدام أصحابه إلى الثقات وأدام الثقات إليك هل سمعت فى العلم من فى داره أمير أو منعه أكثر كانت له المنزلة عند الله أكثر؟ قال لا، قال فكيف سمعت؟ قال من زهد فى الدنيا ورغب فى الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته، كان له عند الله المنزلة أكثر، قال حاتم فأنت بمن اقتديت بالنبي وأصحابه والصالحين أم بقرعون ونمرود وأول من نبى بالحبس والآخر؟ يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شراً منه، وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضاً. فبلغ أهل الرى ماجرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له يا أبا عبد الرحمن، بقرؤن عالم أكبر شأناً من هذا. وأشاروا به إلى الطنافسى - قال فسار إليه متعمداً فدخل عليه فقال رحلكم الله أن أراجل أجهى أحب أن تعلمنى أول مبتدئ ديني ومقتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة؟ قال نعم وكرامة بإعلام هات نافيه ماء، فأتى بإناء فيه ماء فقدم الطنافسى فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال هكذا فتوضأ. فقد فتوضأ حاتم ثلاثاً ثلاثاً حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أربعا فقال له الطنافسى يا هذا أسرفت، فقال له حاتم فيماذا؟ قال غسلت ذراعيك أربعا، قال حاتم يا سبحان أنا فى كف ماء أسرفت وأنت فى هذا الجهم كله لم تسرف، فعمل الطنافسى أنه أراد بذلك ولم يرد منه

التعلم ، فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما ، وكتب تجار الرى وقروين ماجرى بيده وبين ابن مقاتل والطنافسى ؛ فلما دخل بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له : يا أبا عبد الرحمن أنت رجل لكن اجمعى ليس يملكك أحد إلا وقطعت ، قال : معى ثلاث خصال بهن أظهر على خصمى ، قالوا : أى شىء هى ؟ قال : أفرح إذا أصاب خصمى ، وأحزن إذا أخطأ ، واحفظ نفسى أن لأجهل عليه ، فبلغ ذلك أحد بن حنبل فجاء إليه وقال : سبحان الله ما أعقله ؟ فلما دخلوا عليه قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما السلامة من الدنيا ؟ قال حاتم : يا أبا عبد الله ، لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال . قال : أى شىء هى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال تغفر للقوم جهلهم ، وتمنع جهلك عنهم ، وتبذل لهم شيئك ، وتكون من شيتهم أيسا ؛ فإذا كان هذا سلبت ، ثم سار إلى المدينة .

قال الله تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ذكر بكلمة وإنما ، فينتى العلم عن لا يخشى الله ، كما إذا قال إنما يدخل الدار بغدادى ، ينتى دخول غير البغدادى الدار . فلاح العلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبه المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى . قال أبو يزيد رحمه الله لأصحابه : بقيت البارحة إلى الصباح أجهد أن أقول لاله إلا الله لا ما قدرت عليه . قيل : ولم ذلك ؟ قال : ذكرت كلمة قلتها فى صباى ، فجاءتنى وحشة تلك الكلمة . فتمتنى عن ذلك ، وأجبت من يذكر الله تعالى وهو متصف بشىء من صفاته ؛ فبصفاء التقوى وكال الزهادة يصير العبد راحئا فى العلم ، قال الراسطى . الراسخون فى العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم فى غيب الغيب فى سر السر فعرفهم ماعرفهم ، وغاضوا فى بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات فأنكشف لهم من مدخور الخزان ما تحت كل حرف من الكلام من الفهم وعجائب الخطاب فتطقوا بالحكم . وقال بعضهم : الراسخ من أطلع على عمل المراد من الخطاب . وقال الخراز : هم الذين كلوا فى جميع العلوم وعرفوها ، واطلعوا على مهم الخلاق كلهم أجمعين ، وهذا القول من أبى سعيد لا يبنى به أن الراسخ فى العلم ينبغي أن يقف على جزئيات العلوم ويكمل فيها ، فإن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان من الراسخين فى العلم ووقف فى معنى قوله تعالى ﴿ وفاكهة وأبا ﴾ وقال : ما الأب ؟ ثم قال : إن هذا إلا تكلف . ونقل أن هذا الوقوف فى معنى الأب كان من أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، وإنما عنى بذلك أبو سعيد ما يفسر أول كلامه بآخره ، وهو قوله : اطلعوا على مهم الخلاق كلهم : لأن المتق حق التقوى والزاهد حق الزهادة فى الدنيا صفا باطنه وانجلى مرآة قلبه ووقعت له محاذاة بشىء من اللوح المحفوظ ، فأدرك بصفاء الباطن أمهات العلوم وأصولها ، فاعلم منتهى أقدام العلماء فى علومهم ، وقائدة كل علم ، والعلوم الجزئية متجزئة فى النفوس بالتعليم والممارسة فلا يبنيه عليه الكلئ أن يرجع إلى الجزئى أهله الذين هم أوعيته ، فنفس هؤلاء أهلت من الجزئى واشتغلت به ، وانقطعت بالجزئى عن الكلئى ؛ ونفس العلماء الزاهدين بعد الاخذ مما لا بد لهم منه فى أصل الدين وأساسه من الشرع أقبلوا على الله وانقطعوا إليه وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب منه ، فأفاضت أرواحهم على قلوبهم أنوار أنهارها قلوبهم لإدراك العلوم ؛ فأرواحهم ارتقت عن حد إدراك العلوم بكونها على العالم الأزل ، وتجردت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعلم ، وقلوبهم بنسبة وجهها الذى إلى النفوس صارت أوعية وجودية تناسب وجود العلم بالنسبة الوجودية ، فتألفت العلوم وتألفتها العلوم بمناسبة انفعال العلوم باتصالها باللوح المحفوظ ، والمعنى بالانفصال انتقاشها فى اللوح لا غير ، وانفصال القلوب عن مقام الأرواح لوجود انجذابها إلى النفوس ؛ فصار بين المتفصلين نسبة اشترك موجب للتألف ، فحصلت العلوم لذلك وصار الربانى راسخا فى العلم .

أوحى الله تعالى فى بعض الكتب المنزلة (يابنى إسرائيل) ، لا تقولوا فى العلم فى السماء من ينزل به ، ولا فى تخوم الأرض من يصعد به ، ولا من وراء البحار من يعرفه فى أى به . العلم مجعول فى قلوبكم تأدبوا بين يدى بأداب الروحانيين وتحفظوا إلى بأخلاق الصديقين ، أظهر العلم من قلوبكم حتى ينطبعكم أو ينمركم . فالتأدب بأداب الروحانيين حصر النفوس عن تافهى جبلاتها ، وقهها بصريح العلم فى كل قول وفعل ، ولا يصح ذلك إلا لال علم وقرب وقطر إلى الحضور بين يدى الله تعالى ، فيحفظ بالحق الحق .

أخبرنا شيخنا أبو التيجيب عبد القاهر السمرودي بإجازة ، قال : أخبرنا أبو منصور بن خبزون بإجازة ، قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري بإجازة قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس قال حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية ، بلغني أن شداد بن أوس رضى الله عنه نزل منزلاً فقال : اتنونا بالسفرة فعبث بها ، فأنكر منه ذلك فقال : ماتت كلمت بكلمة منذ أسلت إلا وأنا أخطئها ثم أزمها غير هذه فلا تحفظوها على فتل هذا يكون التأدب بأداب الروحانيين .

مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم عالم تعلموا حتى تعملوا بما قد علمتم . وقد ورد في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ربما يسوفكم بالعلم . قلنا : يا رسول الله ، كيف يسوفنا بالعلم ؟ قال : يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم ، فلا يزال العبد في العلم قائلاً وللعلم مسوفاً حتى يموت وماعمل . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس العلم بكثرة الرواية ، إنما العلم بالحشية . وقال الحسن : إن الله تعالى لا يعيأ بئى علم ورواية ، إنما يعيأ بئى فهم ودراية ، فعلوم الوراثة مستخرجة من علم الدراسة ، ومثال علوم الدراسة كاللبن الحاصل السائق للشاربين . ومثال علوم الوراثة كالزبد المستخرج منه ، فلم يكن لبن لم يكن زبد ، ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن ، والمائية في اللبن جسم قام به روح الدهنية ، والمائية بها التوام . قال الله تعالى ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ وقال تعالى ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه ﴾ أى كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإسلام ، فالإحياء بالإسلام هو التوام الأول والأصل الأول ، وللإسلام علوم وهى علوم مبادئ الإسلام ، والإسلام بعد الإيمان نظراً ليجرد التصديق . ولكن للإيمان فروع بعد التحقق بالإسلام ، وهى مراتب كعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ، فقد تقال للتوحيد والمعرفة والمشاهدة . والإيمان في كل فرع من فروع علمه علوم ، فعلوم الإسلام علوم اللسان ، وعلوم الإيمان علوم القلوب ، ثم علوم القلوب لها وصف خاص ، ووصف عام ، فالوصف العام علم اليقين وقد يتصل به العلم بالنظر والاستدلال ويشترك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة ، وله وصف خاص يختص به علماء الآخرة وهى السكينة التى أنزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ، فعلى هذا جميع الرتب يشملها اسم الإيمان بوصفه الخاص ولا يشملها بوصفه العام ، فبالنظر إلى الوصف الخاص اليقين ومراتبه من الإيمان ، وإلى وصفه العام اليقين زيادة على الإيمان ، والمشاهدة وصف خاص في اليقين ، وهو عين اليقين ، وفي عين اليقين وصف خاص وهو حق اليقين ، لحق اليقين إذن فوق المشاهدة ، وحق اليقين موطنه ومستقره في الآخرة ، وفي الدنيا منه ملح يسير لاهله ، وهو من أعز ما يوجد من أقسام العلم باقه ، لأنه وجدان ، فصار علم الصوفية وزهاد العلماء نسبة إلى علم علماء الدنيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال كسب ما ذكرناه من علم الوراثة والدراسة ، علمهم بمثابة اللبن لاه اليقين والإيمان الذى هو الأساس ، وعلم الصوفية بالله تعالى من أفضية المشاهدة ، وعين اليقين وحق اليقين كالزبد المستخرج من اللبن ، ففضيلة الإيمان بفضيلة العلم ، ورزاة الأعمال على قدر الحظ من العلم . وقد ورد في الخبر « فضل العالم على العابد كفضلى على أمتي » ، والإشارة في هذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق ، وإنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة اليقين ، وقد يكون العبد عالماً بالله تعالى ذا يقين كامل وليس عنده علم من فروض الكفايات ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة ، وقد كان علماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم الفتوى والأحكام من بعضهم . روى أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن شيء يقول : سلوا سعيد بن المسيب . وكان عبد الله بن عباس يقول : سلوا جابر بن عبد الله لنزل أهل البصرة على فتياه لوسمهم . وكان أنس بن مالك يقول : سلوا مولانا الحسن ، فإنه قد حفظ ونسبنا ، فكانوا يردون الناس إليهم في علم الفتوى والأحكام ، ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق المعرفة ، وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين ، صادقهم طراوة الوحي المنزل وغرهم غزير العلم الجمل والمفصل ، فلتقى منهم طائفة مجملة ومفصلة ، وطائفة مفصلة دون مجملة ، والجمل أصل العلم ، ومفصلة المكتسب بطهارة القلوب وقوة التريزة وكال الاستعداد ، وهو خاص بالخواص .

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ وقال تعالى ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة ﴾ فلهذه السبيل سابلة ، ولهذه الدعوات قلوب قابلة ، فمنها نفوس رزكية من رتبة مستصيبة جامدة باقية على خشونة طبيعتها وجبلتها ، فليتها بنار الإنذار والموعظة والحذار ، ومنها نفوس رزكية من رتبة طيبة موافقة للقلوب قريبة منها ، فمن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعظة ، ومن كان قلبه ظاهراً على نفسه دعاه بالحكمة ، فالدعوة بالموعظة أجاب بها الأبرار ، وهي الدعوة بذكر الجنة والنار ، والدعوة بالحكمة أجاب بها المقرون وهي الدعوة بتلويح منع القرب وصفو المعرفة وإشارة التوحيد ، فلما وجدوا التلويحات الحاقنية والتعريفات الربانية ، أجابوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم فصارت متابعة الأقوال لإجابتهم نفساً ، ومتابعة الأعمال لإجابتهم زلياً ؛ والتحقيق بالأحوال لإجابتهم روحاً فلجابه الصوفية بالكل وإجابة غيرهم بالبعض . قال عمر رضي الله عنه : رحم الله تعالى صبيوا لم ينف الله لم يعصه . يعني لو كتب له كتاب الأمان من النار حله صرف المعرفة بعظيم أمر الله على القيام بواجب حق العبودية . أداء لما عرف من حق العظمة . فلجابه الصوفية إلى الدعوة لإجابة الحب المحبوب على اللذائذ وذهاب السر ، وإجابة غيرهم على المكابدة والمجاهدة ، وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها في القيام بتحقيق الاستقامة والعبودية . قال الله تعالى ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ﴾ قال بعضهم أعطى الدارين ولم يرههاتنا واتقى اللغو والسيئات وصدق بالحسنى أقام على طلب الزاقي ، والآية قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ويلوح في الآية وجه آخر ﴿ أعطى ﴾ بالمواظبة على الأعمال ﴿ واتقى ﴾ الوسوس والمواجس ، ﴿ وصدق بالحسنى ﴾ لازم الباطن بتصفية موارد الشهود عن مزاحمة لوث الوجود ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ نفتح عليه باب السهولة في العمل والعيش والانس ؛ ﴿ وأما من بخل ﴾ بالأعمال ﴿ واستغنى ﴾ امتلاً بالأحوال ﴿ وكذب بالحسنى ﴾ لم يكن في الملكوت بنفو بصيرته بالجلال ﴿ فسنيسره للسرى ﴾ نسد عليه باب اليسرى في الأعمال . قال بعضهم : إذا أراد الله بعبد سوء أسد عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل ، فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهر أوباطنا ، كان حظهم من العلم أوفر ونصيبهم من المعرفة أكمل ، فكانت أعمالهم أركى وأفضل .

جامر جل إلى معاذ قال : أخبرني عن رجلين أحدهما يجتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يتوره الشك . قال معاذ ليحبطن شكك عمله ، قال : فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوى اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب ، فسكت معاذ ، فقال الرجل : والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ، ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها . قال : فأخذ معاذ بيده وقال : ما رأيت الذي هو أفقه من هذا .

وفي وصية لقمان لابنه : يا بني ، لا يستطاع العمل إلا باليقين ، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ، ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه ، فكان اليقين أفضل العلم لأنه أدعى إلى العمل ، وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى اليقين ، وما كان أدعى إلى اليقين كان أدعى إلى القيام بحق الربوبية . وكال الحظ من اليقين والعلم بالله للصوفية والعلماء الزاهدين ، فإن بذلك فضلهم وفضل عليهم .

ثم إلى أمور مسألة يستبين بها المعبر فضل العالم الزاهد المعارف بصفات نفسه على غيره : عالم دخل مجلساً وقعد وميز لنفسه مجلساً يجلس فيه كما في نفسه من اعتقاده في نفسه محله وعمله ، فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه ، فأنهصر العالم وأظلت عليه الدنيا ولو أمكنه لبطش بالداخل ، فهذا عارض عرض له ومرض اعتراه ، وهو لا يفتن أن هذه علة غامضة ومرض يحتاج إلى المداواة ، ولا يتفكر في منشأ هذا المرض ، ولو علم أن هذه نفس ثارت وظهرت بجهلها ، وجهلها لوجود كبرها ، وكبرها برؤية نفسها خيراً من غيرها ، فعمل الإنسان أنه أكبر من غيره كبر ، وإظهاره ذلك إلى الفعل تكبر ، بحيث العصر صار فعلاً به تكبر . فالزاهد لا يميز نفسه بشيء دون المسلمين ، ولا يرى نفسه في مقام تمييز يميزها بمجاس ، فالصوفي العالم بخصوص يميز . ولو قدر له أن يبتلى بمثل هذه الواقعة وينصهر من تقدم غيره عليه وترفعه يرى النفس وظهورها ، ويرى أن هذا داء وأنه استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس وانعصاها صار ذلك ذنب حاله ،

فيرفع في الحال داه إلى الله تعالى ، ويشكو إليه ظهور نفسه ويحسن الإنابة ، ويقطع دابر ظهور النفس ويرفع القلب إلى الله تعالى مستغيثاً من النفس ، فيشغله اشتغاله بروية داه النفس في طلب دوائها من الفكر فيمنع قد فوفه ، وربما أقبل على من فقد فوفه بيزيد التواضع والانكسار ، تسكيراً للذنب الموجود ، وتدأوا لداؤه الحاصل . فتبين بهذا الفرق بين الرجلين .

فلذا اعتبر المتبهر وتقعد حال نفسه في هذا المقام يرى نفسه كنفوس عوام الخلق وطالبي المناصب الدنيوية ، فأى فرق بينه وبين غيره عن لاعلم به .

ولو أكثرنا تصوير المسائل لنبرهن على فضيلة الزاهدين ونقصان الراغبين ، لأوردت الملل ، وهذه من أوائل علوم الصوفية ؛ فما ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحوالهم ، والله الموفق الصواب .

الباب الرابع : في شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم

أخبرنا الشيخ العالم حياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الحرزي قال أخبرنا أبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياق قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، قال حدثنا مسلمة بن حاتم الأنصاري ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال أنس بن مالك رضي الله عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « يابني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ، ثم قال « يابني وذلك من سنئي ومن أحيا سنئي فقد أحياي ومن أحياي كان معي في الجنة » وهذا أتم شرف وأكمل فضل أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من أحيا سنته ، فالصوفية هم الذين أحياوا هذه السنة ، وطهارة الصدور من الغل والغش عماد أمرهم ، وبذلك طهر جوهرهم وبأن فضلهم ؛ وإنما قدروا على إحياء هذه السنة ونهضوا بواجب حقها لزهدهم في الدنيا وتركها لأربابها وطلابها ، لأن مثار الغل والغش محبة الدنيا ومحبة الرفعة والمزلة عند الناس ، والصوفية زهدوا في ذلك كله ، كما قال بعضهم : طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنس بأرواحهم المزابل ، فلما سقط عن قلوبهم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد ، فقول القائل : كنس بأرواحهم المزابل ، إشارة منه إلى غاية التواضع ، وأن لا يرى نفسه تتميز عن أحد من المسلمين ، لحقارته عند نفسه ، وعند هذا يفسد باب الغش والغل ، وجرت هذه الحكاية فقال بعض الفقهاء من أصحابنا : وقع لي أن معنى كنس بأرواحهم المزابل : أن الإشارة بالمزابل إلى النفوس ، لأنها مأوى كل رجس ونجس كالزبل ، فكأنها : بنور الروح الواصل إليها ، لأن الصوفية أرواحهم في محال القرب ونورها يسرى إلى النفوس ، وبوصول نور الروح إلى النفس تظاهر النفس ويذهب عنها المذموم من الغل والغش والحقد والحسد ، فكأنها تكس بنور الروح ، وهذا المعنى صحيح وإن لم يرد القائل بقوله ذلك .

قال الله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾ قال أبو حفص : كيف يبقى الغل في قلوب ائمتلفت بالله وانفتحت على محبته ، واجتمعت على ودته وألست بذكره ، إن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وطلبات العلبات ، بل تكلت بنور التوفيق فصارت إخوانا ، فالخلق حجاجهم عن القيام بإحياء سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ، قولاً وفعلاً وحالاً صفات نفوسهم ، فلذا تبدلت نغوت النفس ارتفع الحجاب وصححت المتابعة ووقعت الموافقة في كل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجبت المحبة من الله تعالى عند ذلك . قال الله تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ جعل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم آية محبة العبد ربه ، وجعل جزاء العبد على حسن متابعة الرسول محبة الله إياه ، فأوفى الناس حظاً من متابعة الرسول أوفىهم حظاً من محبة الله تعالى ، والصوفية من بين طوائف الإسلام ظفروا بحسن المتابعة ، لأنهم اتبعوا أقواله فقاموا

بما أسرم ووقفوا عما بينهم . قال الله تعالى ﴿ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . ثم اتبعوه في أعمالهم من الجهد والاجتهاد في العبادة والتهجد والتوافل من الصوم والصلاة وغير ذلك ، ورزقوا ببركة المتابعة في الأقوال والأفعال التخلق بأخلاقه : من الحياء والحلم والصفح والعفو والرأفة والشفقة والمداواة والصيحة والتواضع ، ورزقوا قسطا من أحواله من الخشية والسكينة والهيبة والتعظيم والرضا والصبر والزهد والتوكل ؛ فاستوفوا جميع أقسام المتابعات وأحيا سنته بأقصى الغايات . قيل لعبد الواحد بن زيد : من الصوفية عندك ؟ قال القائمون بعقولهم على فهم السنة ، والمالكون عليها بقلوبهم ، والمستمصون بسيدهم من شرف نفوسهم الصوفية . وهذا وصف تام وصفهم به ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الافتقار إلى مولاه حتى يقول « لا تمكثني إلى نفسي طرفة عين ، اكلائي كلمة الوليد ، ومن أشرف ما ظفربه الصوفي من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف ؛ وهو دوام الافتقار ودوام الالتجاء ، ولا يتحقق بهذا الوصف من صدق الافتقار لإعبد كوشف باطنه بصفاء المعرفة ، وأشرق صدره بنور اليقين ، وخلص قلبه إلى بساط القرب ، وخلصه بلذاته المسامرة ، فبقيت نفسه بين هذه الأشياء كلها أسيرة مأهورة ، ومع ذلك كله يراها مأوى كل شر ، وهي عثابة النار لوبقيت منها شرارة أحرقت عالما ، وهي وشيكة الرجوع سريعة الانفلات والانقلاب ؛ فالتة تعالى بكامل لطفه عرفها إلى الصوفي وكشفها له على شيء من معنى ما كشفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهو دائم الاستغاثة إلى مولاه من شرها ، وكأنها جعلت سوطا للعبد تسوقه لمعرفته بشرها مع اللحظات ، إلى جناب الالتجاء وصدق الافتقار والدعاء ، فلا يغلو الصوفي عن مطالعتها أدنى ساعة ، كما لا يغلو عن ربه أدنى ساعة ، ويربط معرفة الله تعالى فيها ورد ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ، كريط معرفة الليل بمعرفة النهار ومن الذي يقوم بإحياء هذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصوفي العالم بالله الزاهد في الدنيا المستمملك من التقوى بأدق البرى ؛ ومن الذي يبتدى إلى فائدة هذه الحال غير الصوفي ، فدوام افتقاره إلى ربه تمسك بجناب الحق ولياذه ، وفي هذا اليباز استغراق الروح واستيقاق القلب إلى عمل الدماء ، وفي اجتذاب القلب إلى عمل الدماء بلسان الحال والكون فيه : نيو النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلة ونزولها إليها في مدارج العلم محفوفة بحراسة الله تعالى ورعايته ، والنفس المدبرة بهذا التدبير من حسن تدبير الله تعالى بأمانة من الغل والغش والخذل والحسد وسائر المذمومات ، فهذا حال الصوفي . ويجمع جل حال الصوفية شيئا : هما وصف الصوفية ، إليهما الإشارة بقوله تعالى ﴿ الله يحبني إليه من يشاء ، ويهدي إليه من ينيب ﴾ فقوم من الصوفية خصوصا بالاجتناب العرف ، وقوم منهم خصوصا بالهداية بشرط مقدمة الإجابة ، بالاجتناب المحض غير معمل بكسب العبد ، وهذا حال المحبوب المراد ببادئه الحق بمنحه ومواهبه من غير سابقة كسب منه يسبق كشفه اجتجاده ، وفي هذا أخذ بطائفة من الصوفية رفعت الحجب عن قلوبهم وبأدبرهم سطوع نور اليقين فأثار نازل الحال فهم شهوة الاجتهاد والأعمال ، فأقبلوا على الأعمال بالذادة والعيش فيها قرة أعينهم ، ففسل الكشف عليهم الاجتهاد ، كما سهل على سحرة فرعون لذاة النازل بهم من صفو العرفان : تحمل وعيد فرعون فقالوا ﴿ لن نؤثر لك على ما جانا من بينات ﴾ قال جعفر الصادق رضي الله عنه وجدوا رباح العناية القديمة بهم فالتجأوا إلى السجود شكرا وقالوا ﴿ آمنا برب العالمين ﴾ .

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل إجازة ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة ، قال أخبرنا عبد الرحمن السلمي ، قال : سمعت منصورا يقول : سمعت أبا موسى الرقاعي يقول : سمعت أبا سعيد الخزاز يقول : أهل الخالصة الذين هم المرادون اجتياهم مولاهم وأكل لهم النعمة وهيا لهم الكرامة ، فأسقط عنهم حركات الطلب ، فصارت حركاتهم في العمل والخدمة على الألفة والذكر والتعتم بمتاجاته والانفراد بقربه ، وبهذا الإنسان إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال : سمعت علي بن سعيد يقول : سمعت أحمد بن الحسن المحمدي يقول : سمعت فاطمة المعروفة بنحو بورية بنليذ في أبي سعيد يقول : سمعت الخزاز يقول : المراد : محمول في حاله معان على حركاته وسعيه في الخدمة ، مكثي مصون عن الشواهد والنواظر ، وهذا الذي قاله الشيخ أبو سعيد هو الذي اشتبه حقيقته على طائفة من الصوفية ولم يقرولوا بالإكثار من التوافل ، وقد

وأما جماعة من المشايخ قلت نوافلهم فظنوا أن ذلك حال مستمر على الإطلاق ، ولم يدركوا أن الذين تركوا النوافل وانحصروا على الفرائض كانت بداياتهم بدايات المريدن ؛ فلما وصلوا إلى روح الحال وأدركتهم الكشوف بعد الاجتهاد امتلأوا بالخال فطرحوا نوافل الأعمال ؛ فأما المرادون فتبقى عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرّة أعينهم ، وهذا أتم وأكمل من الأول ؛ فهذا الذي أوصاه أحد طريق الصوفية ، فأما الطريق الآخر طريق المريدن وهم الذين شرطوا لهم الإجابة ، فقال الله تعالى ﴿ ويهدي إليه من ينيب ﴾ فطوبوا بالاجتهاد أولا قبل الكشوف .

قال تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلاً ﴾ يدرجهم الله تعالى في مدارج الكسب بأنواع الرياضات والمجاهدات وسهر الدباجر وظلما الجواجر ، وتتأجج فيهم نيران الطلب ، وتتشجب دونهم لواجم الأرب ، ينقلبون في رمضاء الإرادة ، وينخلعون عن كل مألوف وعادة ، وهي الإجابة التي شرطها الحق سبحانه وتعالى لهم وجعل الهداية مقرونة بها ، وهذه الهداية أنفا هداية خاصة لأنها هداية إليه ، غير الهداية العامة التي الهدى إلى أمره ونهيه بمقتضى المعرفة الأولى ، وهذا حال السالك المحب المريد ، فكانت الإجابة غير الهداية العامة فأثمرت هداية خاصة ، وامتدوا إليه بعد أن اهتدوا له بالمكابدات ، غلظوا من مضيق العسر إلى فضاء اليسر ، وبرزوا من هيج الاجتهاد إلى روح الأحوال فسبق اجتهادهم كشوفهم ، والمرادون سبق كشوفهم اجتهادهم ..

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، قال حدثنا محمد بن الحسين بن موسى قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول : سمعت أبا محمد الجرجري يقول : سمعت الجنيد رحمه الله عليه يقول : ما أخذنا التصوف عن الثقيل والقال ، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات .

وقال محمد بن خفيف : الإرادة سمو القلب لطلب المراد وحقيقة الإرادة استدامة الجد وترك الراحة .

وقال أبو عثمان : المريد الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى ، فيريد الله وحده ويريد قربه ويشاق إليه ، حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة شوقه إلى ربه . وقال أيضاً : عقوبة قاب المريدن أن يجهبوا عن حقيقة المعاملات والمقامات إلى أضدادها ؛ فهذان الطريقان يجمعان أحوال الصوفية ودونهما طريقان آخران ليسا من طرق التحقيق بالصوف : (أحدهما) مجذوب أبقى على جذبته ما رد إلى الاجتهاد بعد الكشف ، (والثاني) مجتهد متبذع ما خلاص إلى الكشف بعد الاجتهاد . وللصوفية في طريقهما باب مريدهم وصحة طريقهم بحسن المتابعة . ومن ظن أن يبلغ غرضاً أو يظفر بمراد لا من طريق المتابعة فهو مخذول مغرور .

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السمرودي قال أخبرنا عصام الدين عمر بن أحمد الصغار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت نصر بن أبي نصر يقول : سمعت قسيماً غلام الزقاق يقول : سمعت أبا سعيد السكري يقول : سمعت أبا سعيد الخزاز يقول : كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل ، وكان يقول الجنيد رحمه الله . علمنا هذا مشبكاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلًا لطق بالهكمة ، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلًا لطق بالبدعة .

حكى أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله قال ذات يوم لبعض أصحابه : قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية . وكان الرجل في ناحيته مقصوداً ومشهوراً بالزهد والعبادة - فضينا إليه ؛ فلما خرج من بيته يقصد المسجد رمى بزافة نحو القبلة ، فقال أبو يزيد : انصرفوا ، فانصرف ولم يسلم عليه وقال : هذا رجل ليس بأمين على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه من مقامات الأولياء والهاجرين . وسئل غدام الشيلي رحمه الله : ماذا رأيت منه عند موته ؟ فقال : لما أمسك لسانه وعرق جبينه أشار إلى أن وضعتي الصلاة ، فوضأته ففسدت تغليل لحيتي ، فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحيتي بظلمها .

وقال سهل بن عبد الله : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل : هذا حال الصوفية وطريقهم ، وكل من

يدعى حالا على غير هذا الوجه فدفع مفتون كذاب .

الباب الخامس : في ماهية التصوف

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل في كتابه قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي [إجازة ، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد البغدادي ، قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عمر بن أسد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر ، ثم جلساء الله تعالى يوم القيامة ، فالفقر كائن في ماهية التصوف وهو أساسه وبه قوامه .

قال رويم : التصوف مبنى على ثلاث خصال : التسكع بالفقر والاقتدار ، والتحقق بالبذل والإيثار ، وترك التعرض والاختيار .

وقال الجنيد - وقد سئل عن التصوف فقال - : أن تكون مع الله بلا علاقة .

وقال معروف الكرخي : التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلاق ، فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف .

وسئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال : ألا يستغنى بشيء دون الحق .

وقال أبو الحسين النوري : نعت الفقير السكون عند العدم ، والبذل والإيثار عند الوجود .

وقال بعضهم : إن الفقير الصادق ليحترز من الغنى حذر أن يدخل عليه الغنى فيفسد فقره ، كما أن الغنى يحترز من الفقر حذر أن يدخل عليه الفقر فيفسد عليه غناه .

وبالإسناد الذي سبق إلى أبي عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الرحمن الرازي يقول : سمعت مظفر القرميستي يقول : الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة . قال : وسمعتة يقول : سألت أبا بكر المصري عن الفقير فقال : الذي لا يملك ولا يملك . قوله لا يكون له حاجة ، معناه أنه مشغول بوظائف عبوديته تامة الشغلة بربه ، عالم بحسن كلامه به لا يحوجه إلى رفع الحاجة لعلمه بعلم الله بحاله ، فيرى السؤال في البين زيادة ، وأقوال المشايخ تتنوع معانيها : لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات ، وتحتاج في تفضيل بعضها عن البعض إلى الضوابط ، فقد تذكر أشياء في معنى التصوف ذكر مثلها في معنى الفقر وتذكر أشياء في معنى الفقر ذكر مثلها في معنى التصوف ، وحيث وقع الاشتباه فلا بد من بيان فاصل ؛ فقد تشبهت الإشارات في الفقر بمعاني الزهد تارة وبمعاني التصوف تارة ، ولا يدين للمسترشد بعضها من البعض ؛ فنقول : التصوف غير الفقير ، والزهد غير الفقر ، والتصوف غير الزهد ؛ فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفيا وإن كان زاهدا وفقيرا .

قال أبو حفص : التصوف كله آداب ، لكل وقت أدب ، ولكل حالة أدب ، ولكل مقام أدب ، فمن لم أدام آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب ، ومزود من حيث يرجو القبول . وقال أيضا : حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو خشع قلبه خشعت جوارحه .

أخبرنا الشيخ رضي الدين أحمد بن إسماعيل إجازة قال أخبرنا الشيخ أبو المظفر عبد المنعم ، قال أخبرني والدي أبو القاسم القشيري ، قال سمعت محمد بن أحمد بن يحيى الصوفي يقول : سمعت عبد الله بن علي يقول : سئل أبو محمد الجرجري عن التصوف فقال : الدخول في كل خلق سنى ، والخروج عن كل خلق ذنى ، فإذا عرف هذا المعنى في التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها واعتبر حقيقتها ، يعلم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر . وقيل : نهاية الفقر مع شرفه هو بداية التصوف ، وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر ، يقولون : قال الله تعالى ﴿ للفقراء الذين

أحصروا في سبيل الله ﴿ هذا وصف الصوفية ، والله تعالى سماهم فقراء ، وسأوضح معنى يفترق الحال به بين التصوف والفقر ، نقول : الفقير في فقره متمسك به متحقق بغضله يؤثره على الغنى ، متطلع إلى ما تحقق من العوض عند الله حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « يدخل فقراء أمي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » وهو خصاله عام ، فكلمنا لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني وعائق الفقر والقلّة وخشى زوال الفقر لغوات الفضيلة والعوض وهذا عين الاعتلال في طريق الصوفية ، لأنه تطلع إلى الأعراض وترك لأجلها . والصوفى يترك الأشياء للأعراض الموعودة بل للأحوال الموجودة فإنه ابن وقته . وأيضا ترك الفقير الحظ العاجل وابتغاه الفقر اختياره وإرادة ، والاختيار والإرادة علة في حال الصوفى ، لأن الصوفى صار قائما في الأشياء بإرادة الله تعالى لا بإرادة نفسه ، فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا في صورة غنى ، وإنما يرى الفضيلة فيما يوقفه الحق فيه ويدخله عليه ويعلم الإذن من الله تعالى في الدخول في الشيء ، وقد يدخل في صورة سعة ميانة للفقر بإذن من الله تعالى ، ويرى الفضيلة حيث تثنى السعة لمكان الإذن من الله فيه ، ولا يفسح في السعة والدخول فيها للصادقين إلا بعد إحكامهم علم الإذن ، وفي هذا منزلة للأندام وباب دعوى للمدعين ، ومامن حال يتحقق به صاحب الحال إلا لقد يحكيه أكاب المحال ﴿ له ملك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة ﴾ فإذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف ، وعلم أن الفقر أساس التصوف وبه قوامه على معنى أن الوصول إلى رب التصوف طريقه الفقر لا على معنى أنه يلزم من وجود التصوف وجود الفقر .

قال الجنيد رحمه الله عليه : التصوف هو أن يملك الحق عنك ويحييك به ، وهذا المعنى هو الذى ذكرناه من كونه قائما في الأشياء بالله لا بنفسه ، والفقير والزاهد مكونان في الأشياء بنفسهما واقفان مع إرادتهما مجتهدان مبلغ عليهما ، والصوفى منهم لنفسه مستقل لعله ، غير راكن إلى معلومه ، قائم بمراده لا بمراد نفسه .

قال ذى النون المصرى رحمه الله عليه : الصوفى من لا يتبعه طلب ولا يزعجه سلب . وقال أيضا : الصوفية آثر والله تعالى على كل شيء فآثرهم الله على كل شيء ، فكان من إثباتهم أن آثروا علم الله على علم نفوسهم ، وإرادة الله على إرادة نفوسهم .

قيل لبعضهم : من أصحب من الطوائف ؟ قال : الصوفية ، فإن للقيس عديم وجهان المأذير ، وليس للكبير من العمل عديم وقع ، يرفعونك به فتعجبك نفسك ، وهذا علم لا يوجد عند الفقير والزاهد ، لأن الزاهد يستعظم الترك ويستتبع الأخذ ، وهكذا الفقير ، وذلك لطيف وعائهم ووقوفهم على حد علمهم .

وقال بعضهم : الصوفى من إذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان يكون مع الأحسن ، والفقير والزاهد لا يميزان كل التمييز بين الخلقين الحسنين ، بل يختاران من الأخلاق أيضا ما هو أدعى إلى الترك والخروج عن شواغل الدنيا ، كما كان في ذلك بعلهما ، والصوفى : هو المستبين الأحسن من عند الله بصديق التجاه وحسن إنابته وحظ قره ولطيف ولوجه وغروجه إلى الله تعالى ، لعله يره وحظه من محادثته ومكاملته .

قال رويم : التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد .

وقال عمرو بن عثمان المكي : التصوف أن يكون العبد في كل وقت مشغولا بما هو أولى في الوقت .

قال بعضهم : التصوف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة من الله تعالى : وقيل : التصوف ذكر مع اجتماع ، ووجد مع استماع ، وعمل مع اتباع . وقيل : التصوف ترك التكلف وبذل الروح .

قال سهل بن عبد الله : الصوفى من صفا من الكدر ، وامتلا من الفكر ، وانقطع إلى الله من البشر ، واستوى عنده الذنب والمدر .

وسئل بعضهم عن التصوف فقال : تصفية القلب عن موافقة البرية . ومفارقة الأخلاق الطبيعية ، وإخماد صفات البشرية ، ومجانبة الدواعي النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلق بعلوم الحقيقة ، واتباع الرسول في الشريعة .

قال ذو النون المصرى : رأيت بعض سواحل الشام امرأة ، فقلت : من أين أقبلت ؟ قالت : من عند أقوام تتجافى

جنوبهم عن المضاجع . فقلت : وأين تريدون ؟ قالت : إلى رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، فقلت : صفهم لي ، فأنشأت :

قوم مومهم بالله قد عقلت * فما لهم هم تسمو إلى أحد
فطلب القوم مولاهم وسيدهم * يا حسن مطلبهم للواحد الصمد
ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف * من الطعام واللذات والولد
ولا لبس ثياب فائق ألق * ولا روح سرور حل في بلد
إلا مسارعة في إثر منزلة * قد قارب الخطوفها بأعد الأبد
فهم رهائن غدران وأودية * وفي الشواخ تلتفام مع العدد

وقال الجنيد : الصوفي كالارض يطرح عليها كل قبس ولا يخرج منها إلا كل مليس . وقال أيضا : هو كالارض يطؤها البر والفاجر ، وكالسحاب يظل كل شيء ، وكالقطر يسقي كل شيء .

وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول ، ويطول نقلها ، ونذكر ضابطا يجمع جل معانيها ، فإن الالفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني . فنقول : الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس ، ويعينه على كل هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولا ، فبدوام الافتقار ينقي من الكدر ، وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها بصيرته النافذة وفر منها إلى ربه ، فبدوام تصفيته جمعيته ، وبحركة نفسه تفرقة وكدره ، فهو قائم بربه على قلبه ، وقائم بقلبه على نفسه . قال الله تعالى ﴿ كونا قوامين لله شهداء بالقسط ﴾ وهذه القوامية لله على النفس هو التحقق بالتصوف ، قال بعضهم التصوف كله اضطراب ، فإذا وقع السكون فلا تصوف ، والمرتبة أن الروح مجذوبة إلى الحضرة الإلهية يعني أن روح الصوفي متطلعة منجذبة إلى مواطن القرب ، والنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وانقلاب على عقبها ، ولا بد للصوفي من دوام الحركة بدوام الافتقار ودوام الفرار وحسن التفقد لمواقع أصابات النفس ، ومن وقف على هذا المعنى يجد في معنى الصوفي جميع المتفرق في الإشارات .

الباب السادس : في ذكر تسميتهم بهذا الاسم

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر ، وقال أخبرني والدي ، قال أخبرنا أبو علي الشافعي بمكة حرسها الله تعالى ، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم ، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم ، قال أخبرنا أبو عبد الله الخزمي ، قال حدثنا سفيان عن مسلم عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ويركب الحمار ويلبس الصوف ، فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم سموا صوفية نسبة لهم إلى ظاهر اللبسة ، لأنهم اختاروا لبس الصوف لكونه أرقف ، ولكونه كان لباس الأتباع عليهم السلام

ودروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من بالصخرة من الروحاء سبعون نياها حفاة عليهم البعاء يؤمون البيت الحرام .

وقيل : إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر ، ويأكل من الشجر ، ويبيت حيث أمسى .

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : لقد أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف ، وودعهم أبو هريرة وفضالة ابن عبيد قالا : كانوا يخرجون من الجوع حتى يحسبهم الأعراب مجانين ، وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق في نوبة فيوجد منه رائحة الصنان إذا أصابه النيث . وقال بعضهم : إنه ليؤذني ريح هؤلاء ، أما يؤذيك ريحهم ! يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فكان اختيارهم للباس الصوف لتركهم رتبة الدنيا ، وقناعتهم بسدا لجوعه وستر العورة ، واستغراقهم في أمر الآخرة ، فلم يفرغوا للملاذات النفوس وراحاتها ، لشدة شغلهم بخدمة مولاهم ، وانصرافهم إلى أمر الآخرة ، وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق ، لأنه يقال : تصوف ، إذا لبس الصوف ، كما يقال : قمص ، إذا لبس القميص .

ولما كان حالهم بين سير وطير لتقلّهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى منه ، لا يقيدهم وصف ولا يحبسهم لغت ، وأبواب المزيد علما وحالا عليهم مفتوحة ، وبواطنهم معدن الحقائق وجمع العلوم ، فلما تذرّ قيدهم بحال قيدهم لتتويع وجدانهم وتجنّس مزيدهم ، نسبوا إلى ظاهر اللبسة . وكان ذلك أبين في الإشارة إليهم ، وأدعى إلى حصر وصفهم ؛ لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم ؛ وأيضاً لأن حالهم حال المقربين كما سبق ذكره . ولما كان الاعتزاة إلى القرب - وعظم الإشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعزّ كشفه والإشارة إليه - وقعت الإشارة إلى زهم ستر الحالمهم وغيره على عزّ مقامهم أن تكثر الإشارة إليه وتتداوله الالسنه ، فكان هذا أقرب إلى الأدب ، والأدب في الظاهر والباطن والقول والفعل عماد أهل الصوفية ، وفيه معنى آخر : وهو أن نسبتهم إلى اللبسة تنفي عن تقلّهم من الدنيا وزهدهم فيما تدعو النفس إليه بالهوى من اللبوس الناعم ، حتى إن المبتدئ المريد الذي يؤثر طريقهم ويحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التشف والتقال ، ويظن أن المأكول أيضاً من جنس اللبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة ، وهذا أمر مفهوم معلوم عند المبتدئ ، والإشارة إلى شيء من حالهم في تسميتهم بهذا أنفع وأولى ، وأيضاً غير هذا المعنى مما يقال إنهم سمو صوفية لذلك يتضمن دعوى وإذائيل سمو صوفية لللبسهم الصوف كان أبعد من الدعوى ، وكل ما كان أبعد من الدعوى كان أليق بحالهم ، وأيضاً لأن لبس الصوف حكم ظاهر على الظاهر من أمرهم ، ونسبتهم من أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن ، والحكم بالظاهر أوفق وأولى ؛ فالقول بأنهم سمو صوفية لللبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع ، ويقرب أن يقال : لما آثروا الذبول والخفول والتواضع والانكسار والتخفي والتوازي ، كانوا كالخربة الملقاة والصوفة المرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليها ؛ فيقال : صوفي ، نسبة إلى الصوفة ، كما يقال : كوفي ، نسبة إلى الكوفة ، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم ، والمعنى المقصود به قريب ويلامم الاشتقاق ، ولم يزل لبس الصوف اختيار الصالحين والزهاد والمتقشفين والعباد .

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبيه ، قال أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم ، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد ، قال حدثنا أبو علي بن اسماعيل بن محمد ، قال حدثنا الحسن بن عرفة ، قال حدثنا خلف بن خليفة عن حيد بن الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكفه من صوف ولعلاه من جلد حمار غير مذكي .

وقيل : سمو صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع مهمهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم ووقوفهم بسرّاتهم بين يديه . وقيل : كان هذا الاسم في الأصل صفوى ، فاستقل ذلك وجعل صوفيا . وقيل سمو صوفية نسبة إلى الصفة التي كانت لفقر المهاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ولكنه صحيح من حيث المعنى ؛ لأن الصوفية يشاكل حال أولئك لكونهم مجتمعين متأنفين متصاحبين لله وفيه ، كأصحاب الصفة ، وكانوا أنحوا من أربعائه رجل لم تكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر ، جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا والربط ، وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة ، كانوا محتطبون ويرضخون الثوب بالنار ، وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القرآن وتلاوته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس معهم ويأكل معهم ، وفيهم نزل قوله تعالى ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ وقوله تعالى ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ ونزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى ﴿ عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴾ وكان من أهل الصفة ، فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم لاجله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صاحهم لا ينزع يده من أيديهم ، وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة يبعث مع كل واحد ثلاثة ومع الآخر أربعة ، وكان سعد بن معاذ يحمل إلى بيته منهم ثمانين يطعمهم .

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب واحد ، منهم من لا يبلغ ركبتيه ، فإذا ركع أحدهم قبض يديه مخافة أن تبدو عورته . وقال بعض أهل الصفة : جئنا جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلنا يارسول الله ، أحرق بطوننا النمر فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم قال : ما بال أقوام يقولون أحرق بطوننا النمر ، أما علمتم أن هذا النمر هو طلع أهل المدينة وقد واسونا به وواسينا كما واسونا به ، والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخان للخبز ، وليس لهم إلا الأسودان الماء والنمر .

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي في كتابه ، قال أخبرنا الشيخ أبو بكر ابن زكريا الطريثي قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ، قال حدثنا محمد بن محمد بن سعيد الأنماطي ، قال حدثنا الحسن بن يحيى بن سلام ، قال حدثنا محمد بن علي الترمذي ، قال حدثني سعيد بن حاتم البلخي ، قال حدثنا سهل بن أسلم عن خلاد بن محمد عن أبي عبد الرحمن السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أهل الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال : أيسروا يا أصحاب الصفة فن بق منكم على النعمت الذي أنتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه من رفقائي يوم القيامة .

وقيل : كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى الكهوف والمغارات ولا يسكنون القرى والمدن ، ويسمونهم في خراسان شكفتية ؛ لأن : شكفت ، اسم الغار ، ينسبونهم إلى المأوى والمستقر . وأهل الشام يسمونهم جوعية ، والله تعالى ذكر في القرآن طوائف الخير والصلاح فسمى قوما أبراراً وآخرين مقربين ، ومنهم الصابرون والصادقون ، والذاكرون ، والخابرون ، واسم الصوفي مشتعل على جميع المنفرق في هذه الأسماء المذكورة ، وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل كان في زمن التابعين . ونقل عن الحسن البصري رحمه الله عليه أنه قال رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذ وقال معي أربع دوائيق يكفيني ماعى . ويشهد هذا ما روى عن سفيان أنه قال لولا أوهامهم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء . وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديما . وقيل لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة العربية ؛ لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون الرجل صحابيا لشرف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الإشارة إليها أولى من كل إشارة ، وبعد انقراض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ منهم العلم سمي تابعيا ، ثم لما تقادم زمان الرسالة ، وبعد عهد النبوة وانقطع الوحي السماوى ، وتوارى النور المصطفوى ، واختلعت الآراء وتوعدت الأسماء ، وتفرّد كل ذى رأى برأيه وكدر شرب العلوم شوب الأهوية ، وتزعزعت أبنية المتقين ، واضطربت عزائم الزاهدين ، وغلبت الجهالات وكثفت حجابها ، وكثرت العادات وتملكت أربابها ، وترخرت الدنيا وكثر خطؤها . تفرد طائفة بأعمال صالحة وأحوال سنية وصدق في الزعم وقوة في الدين ، وزهدوا في الدنيا ومحبتيها ، واغتصموا العزلة والوحدة ، واتخذوا لنفسهم زوايا يجتمعون فيها تارة وينفردون أخرى ، أسوة بأهل الصفة ، تاركين للأسباب ، متبتلين إلى رب الارباب ، فأثمر لهم صالح الأعمال سنى الأحوال ، وتهاى لهم صفاء الفهوم لقبول العاروم ، وصار لهم بعدا للسان لسان ، وبعدا للفرقان ، وبعد الإيمان إيمان ، كما قال حارثة أصبحت مؤمنا حقا ، حيث كوشف برتبة في الإيمان غير ما يتعاهدها ، فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها وإشارات يتعاهدونها ، فخرروا لأنفسهم اصطلاحات تشير إلى معاني يعرفونها وتعرب عن أحوال يجدونها ، فأخذ ذلك الخلف عن السلف ، حتى صار ذلك ربما مستمرا وخبرا مستقرا في كل عصر وزمان ؛ فظهر هذا الاسم بينهم وتسموا به وسماوا به ؛ فالاسم سميتهم ، والعلم بالصفة صفتهم ، والعبادة حلهم ، والتقوى شعارهم ، وحقائق الحقيقة أسرارهم ، نزاع القبائل وأصحاب الفصائل ، سكان قباب الغيرة وقطان ديار الحيرة . ولم مع الساعات من إمداد فضل الله مزيد ، ولطيب شوقهم بتأجج ويقول هل من مزيد . اللهم احشرتنا في زميرتهم وارزقنا حالانهم . والله أعلم .

الباب السابع : في ذكر المتصوف والمتشبه به

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي إجازة ، قال أخبرنا الشيخ أبو منصور بن خيرون ، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة ، قال أخبرنا محمد بن العباس بن زكريا ، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الأصفهاني ، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ، قال أخبرنا المعتز بن سليمان ، قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله متى قيام الساعة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، فلما قضى الصلاة قال : أين السائل عن الساعة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله ، قال : ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام - أو قال ما أعددت لها كبير عمل - إلا أني أحب الله ورسوله ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت ، قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا ، فالتشبه بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لاحتج لإيائهم ، وهو مع تقصيره عن القيام بما هم فيه - يكون معهم لموضع إرادته ومحبه ، وقد ورد بلفظ آخر أوضح من الخبر الذي روينا به للمعنى بروى عبادة بن الصامت عن أبي ذر الغفاري قال : قلت يا رسول الله ، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كمعلمهم ! قال : أنت يا أبا ذر مع من أحببت ، قال : قلت فلأن أحب الله ورسوله ، قال : فذلك مع من أحببت ، قال : فأعاده أبو ذر ، فأعاده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . فحجة التشبه لإيائهم لا تكون إلا لتنبه روحه لما تنبه له أرواح الصوفية ؛ لأن محبة أمر الله وما يقرب منه ومن يقرب منه ، تكون مجاذب الروح ، غير أن التشبه لتعوق بظلمة النفس ، والصوفي يتخلص من ذلك ، والمتصوف متطلع إلى حال الصوفي ، وهو مشارك ببقاء شيء من صفات نفسه عليه التشبه ، وطريق الصوفية أوله إيمان ثم علم ثم ذوق ؛ فالتشبه صاحب إيمان . والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير . قال الجنيد رحمه الله عليه : الإيمان بطريقنا هذا ولاية ، ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة وآثار مستغربة عند أكثر الخلق ؛ لأنهم مكاشفون بالقدر وغرائب العلوم وإشاراتهم إلى عظيم أمر الله والقرب منه ، والإيمان بذلك إيمان بالقدر . وقد أنكر قوم من أهل الملة كرامات الأولياء والإيمان بذلك إيمان بالقدر ، ولهم علوم من هذا القبيل فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بزيد عنايته ، فالتشبه صاحب إيمان والمتصوف صاحب علم ، لأنه بعد الإيمان اكتسب مزيد علم بطريقهم وصار له من ذلك مواجيد يستدل بها على سائر ما ، والصوفي صاحب ذوق ، فالتصوف الصادق نصيب من حال الصوفي ، وللتشبه نصيب من حال المتصوف ، وهكذا سنة الله تعالى جارية أن كل صاحب حال له ذوق فيه لا بد أن يكشف له علم بحال أعلى مما هو فيه ، فيكون في الحال الأول صاحب ذوق ، وفي الحال الذي كوشف به صاحب علم ، وبحال فوق ذلك صاحب إيمان ، حتى لا يزال طريق الطلب مسلوكا ، فيكون في حال الذوق صاحب قدم ، وفي حال العلم صاحب فطر ، وفي حال فوق ذلك صاحب إيمان . قال الله تعالى ﴿ إن الأبرار لني نعم على الأبرار يكفون ﴾ وصف الأبرار ووصف شرايهم ثم قال سبحانه وتعالى ﴿ ومزاجه من تسنم عينا يشرب بها المقربون ﴾ فكان لشرب الأبرار مزج من شراب المقربين ، وللمقربين ذلك صرفا ؛ فالصوفي شراب صرف ، وللمتصوف من ذلك مزج في شرابه ، وللتشبه مزج من شراب المتصوف ؛ فالصوفي سبق إلى مقام الروح من بساط القرب ، والمتصوف بالنسبة إلى الصوفي كالمتزه بالنسبة إلى الزاهد ، لأنه تفعل وتعمل وتسبب إشارة إلى ما بقي عليه من وصفه ، فهو يجتهد في طريقه سائر إلى ربه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا ، سبق المفردون ، قيل : من المفردون يا رسول الله ؟ قال : المستترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفا ، فالصوفي في مقام المفردين ، والمتصوف في مقام السائرين واصل في سيره مقام القلب من ذكر الله عز وجل ومراقبته بقلبه وتلذذه بنظره إلى نظر الله إليه ؛ فالصوفي في مقام الروح صاحب مشاهدة ، والمتصوف في مقام القلب

صاحب مراقبة ، والمتشبه في مقاومة النفس صاحب مجاهدة وصاحب محاسبة ؛ فتلون الصوفي بوجود قلبه . وتلون المتصوف بوجود نفسه ، والمتشبه لا تلون له لأن التلون لأرباب الأحوال ، والمتشبه يجتهد سالك لم يصل بعد إلى الأحوال ، والسلك يجمعهم دائرة الاصطفاة . قال الله تعالى ﴿ ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ﴾ قال بعضهم : الظالم الزاهد ، والمقتصد العارف ، والسابق المحب .

وقال بعضهم : الظالم الذي يجرع من البلاء ، والمقتصد الذي يصبر عند البلاء ، والسابق الذي يتلذذ بالبلاء . وقال بعضهم : الظالم يعبد على الغفلة والعادة ، والمقتصد يعتمد على الرغبة والرغبة ، والسابق يعبد على الهيبة والمثنة . وقال بعضهم : الظالم يذكر الله بلسانه ، والمقتصد بقلبه ، والسابق لا ينسى ربه . وقال أحمد بن عاصم الانطاكي رحمه الله : الظالم : صاحب الأقوال ، والمقتصد : صاحب الأفعال ، والسابق : صاحب الأحوال . وكل هذه الأقوال قريبة التناسب من حال الصوفي والمتصوف والمتشبه ، وكلهم من أهل الفلاح والنجاح ، تجمعهم دائرة الاصطفاة ، وتوالت بينهم نسبة التخصص بالمتح والطاء .

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أبو الخير أحمد بن اسمعيل القزويني إجازة ، قال : أخبرنا أبو سعد محمد بن أبي العباس ، قال أخبرنا القاضي محمد بن سعيد ، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، قال أخبرني الحسين بن محمد بن فتحويه ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن رزمة ، قال حدثنا يوسف بن عاصم الرازي ، قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود . قال حدثنا حصين بن نمير عن أبي ليلى عن أخيه عن أسامة بن زيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ﴾ . وكلهم في الجنة .

قال ابن عطاء : الظالم : الذي يحب الله من أجل الدنيا ، والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبي ، والسابق : هو الذي أسقط مراده بمزاد الله فيه ، وهذا هو حال الصوفي ؛ فالمتشبه تعرض لشيء من أمر القوم ، ويوجب له ذلك القرب منهم ، والقرب منهم مقدمة كل خير .

سمعت شيخنا يقول : جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيخ أحمد الغزالي ونحن بأصهان يريد منه الخرقه ، فقال له الشيخ اذهب إلى فلان يشير لي حتى يكلمك في معنى الخرقه ، ثم احضر حتى ألبسك الخرقه ، قال فجاء إلى فذكرت له حقوق الخرقه وما يجب من رعاية حقها وآداب من يلبسها ومن يؤهل للبسها ، فاستعظم الرجل حقرق الخرقه وجبن أن يلبسها ، فأخبر الشيخ بما تجدد عند الطالب من قولي له ، فاستحضرني وعاتبني على قولي له ذلك وقال بعثته إليك حتى تكلمه بما يزيد رغبته في الخرقه ، فكلمته بما فترت عزيمته ! ثم الذي ذكرته كله صحيح ، وهو الذي يجب من حقوق الخرقه ، ولكن إذا ألزمتا المبتدئ بذلك نفر وعجز عن القيام به ، فنحن نلبسه الخرقه حتى يتشبه بالقرم ويتبري بزمهم فيقربه ذلك من مجالسهم ومخافهم ، وببركة مخالطته معهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم يجب أن يسلك مسالكهم ويصل بذلك إلى شيء من أحوالهم .

ويوافق هذا القول من الشيخ أحمد الغزالي ما أخبرنا شيخنا رحمه الله قال أخبرنا عصام الدين عمر بن أحمد الصفار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال أخبرنا الشيخ عبد الرحمن السلمي قال سمعت الحسين بن يحيى يقول سمعت جعفرًا يقول سمعت أبا القاسم الجنيد يقول إذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق ، فإن العلم يوحشه والرفق يؤنس ، وبرق الصوفية بالمتشبهين بهم يلتفت المبتدئ الطالب ، وكل من كان منهم أكل حالًا أو فرعلًا كان أكثر رفقًا بالمبتدئ الطالب .

حكى عن بعضهم أنه سمح طالب فسكن يأخذ نفسه بكرة المعاملات والمجاهدات ولم يقصد بذلك إلا نظر المبتدئ إليه والتأدب بأدبه والافتداه به في عمله وهذا هو الرفق الذي ما دخل في شيء إلا زانه ، فالمتشبه الحقيقي له إيمان بطريق القوم وعمل بمقتضاء وسلوك واجتهاد ، على ما ذكرناه أنه صاحب مجاهدة ومحاسبة ، ثم يصير متصوفًا صاحب مراقبة ثم يصير صوفيًا صاحب مشاهدة ، فأما من لم يتطلع إلى حال التصوف والصوفي بالمتشبه ولا يقصد أوائل

مقاصدهم بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبسة والمشاركة في الزى والصورة دون السيرة والصفة ، فليس بمتشبه بالصوفية ، لأنه غير محاك لهم بالدخول في بداياتهم ، فإذا هو متمشيه بالمتشبه يعترى إلى القوم بمجرد دلالة ومع ذلك هم القوم لا يشق بهم جلسهم ، وقدرود من تشبه يقوم فهو منهم ، أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن سليمان ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، قال أخبرنا عبدالله بن جعفر ، قال حدثنا عمر بن أحمد بن أبي عاصم ، قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال حدثنا علي بن أحمد ، قال حدثنا علي بن علي المقدسي ، قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عامر ، قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث ، قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق ويتبعون مجالس الذكر ، فإذا رأوا قوما يذكر الله تبادوا : هلوا إلى حاجاتكم ، فيقولون بأجنتهم إلى عنان السماء ، فيقول الله وهو أعلم ما يقول عبادي ؟ قالوا يمددونك ويسبحونك ويمجدونك ، فيقول وهل رأوني ؟ فيقولون لا ، فيقول كيف لو رأوني ؟ قالوا لو رأوك كانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيذا ، فيقول ما سألوني ؟ قالوا : يسألونك الجنة ، فيقول : وهل رأوها ؟ قالوا : لا ، فيقول : كيف لأرأوها ؟ قالوا : لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وعليها أكثر حرصا ، قالوا : ويتعذرون من النار ، فيقول : وهل رأوها ؟ قالوا : لا ، فيقول كيف لأرأوها ؟ قالوا : كانوا أشد منها تمودا وأشد فرارا ، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم ، فيقول الملك فيم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ، فيقول تبارك وتعالى هم الجلساء لا يشق جلسهم ، فلا يشق مجلس الصوفية والمتشبه بهم والمحجب لهم

الباب الثاني : في ذكر الملامتي وشرح حاله

وقال بعضهم الملامتي هو الذي لا يظهر خيرا ، ولا يضر شرا ، وشرح هذا هو أن الملامتي تشرب عروقه طعم الإخلاص ، وتحقق بالصدق ، فلا يجب أن يطلع أحد على حاله وأعماله .

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل المقدسي إجازة قال أخبرنا أبو بكر علي بن خلف الشيرازي إجازة ، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ، قال سمعت علي بن سعيد وسألته عن الإخلاص ما هو ؟ قال سمعت علي بن إبراهيم وسألته عن الإخلاص ما هو ؟ قال سمعت محمد بن جعفر الحصاف وسألته عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سألت أبا يعقوب الشروط عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أحمد بن علي الجهمي عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت الحسن عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سألت جبرائيل عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو ؟ قال : هو سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادي .

فالملازمة لهم من مريد اختصاص بالنسك بالإخلاص ، يرون كثرة الأحوال والأعمال ، ويتلذذون بكتمانها ، حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته ، فاللامتي عظم وقع الإخلاص وموضعه وتمسكه معتدابه ، والصرف في غاب في إخلاصه عن إخلاصه . قال أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص . وقال ذو النون ثلاث من علامات الإخلاص . استواء الذم والمدح من العامة ، وسريان رؤية الأعمال في الأعمال ، وترك اقتضاء ثواب العمل في الآخرة .

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن قال : سمعت أبا عثمان المغربي يقول : الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال ، وهذا إخلاص العوام ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم ، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمزول ولا تعلق عليها روية ولا لها اعتداد ، فذلك إخلاص الخواص ، وهذا الذي فصله الشيخ أبو عثمان المغربي بفرق بين الصوفي والملاطي ، لأن الملامتي أخرج الحائق عن عمله وحاله ، ولكن أثبت

نفسه فهو غلص ، والصوفي أخرج نفسه عن عمله وحاله كأخرج غيره فهو غلص ، وشتان ما بين الغلص الخالص والغلص قال أبو بكر الرزاق : نقصان كل غلص في إخلاصه روية إخلاصه ، فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رويته لإخلاصه ، فيكون غلصا لا غلصا . قال أبو سعيد الخراساني : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين . ومعنى قوله أن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلاص ، والمعارف منزوعة الرياء الذي يبطل العمل ، ولكن لعله يظهر شيئا من حاله وعمله يعلم كامل عنده فيه جذب مربد أو معاناة خلق من أخلاق النفس في إظهار الحال والعمل ، والمعارفين في ذلك علم دقيق لا يعرفه غيرهم ، فبرى ذلك ناقص العلم صورة دياموليس برياء ، وإنما هو صريح العلم بالله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه .

قال رويم : الإخلاص أن لا يرضى صاحبه عليه عوضا في الدارين ، ولا يحا من المؤمنين . وقال بعضهم : صدق الإخلاص لسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق ، والملازمة يرى الخلق فيخفى عمله وحاله وكل ما ذكرناه من قبل وصف لإخلاص الصوفي ، ولهذا قال الرزاق : لا بد لكل غلص من روية إخلاصه ، وهو نقصان عن كمال الإخلاص ، والإخلاص هو الذي يتولى الله حفظ صاحبه حتى يأتي به على التمام .

قال جعفر الحلي : سألت أبا القاسم الجندري رحمه الله ، قلت : أبين الإخلاص والصدق فرق ؟ قال : نعم ، الصدق أصل وهو الأول ، والإخلاص فرع وهو تابع ، وقال بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل ثم قال إنما هو إخلاص ، وغالصة الإخلاص ، وغالصة كاتفة المخالصة ، فعلى هذا الإخلاص حال الملازمة ، وغالصة الإخلاص حال الصوفي ، والغالصة الكاتفة من المخالصة ثمرة غالصة الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه ، بل غيبه عن رؤية قيامه وهو الاستغراق في العين عن الآثار والتخلص عن لوث الاستتار وهو فقد حال الصوفي . والملازمة مقبى في أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة خلاصه ، وهذا فرق واضح بين الملازمة والصوفي ولم يزل في خراسان منهم طائفة ولهم مشايخ يهدون أساليبهم ويعرفونهم شروط حالهم . وقد رأيتني في العراق من يسلك هذا المسلك ولكن لم يشتبر بهذا الاسم ، وقبلنا يتداول السنة أهل العراق هذا الاسم .

حكى أن بعض الملامية استدعى إلى سماع فامتنع ، فقيل له في ذلك فقال لا في إن حضرت يظهر على وجد ، ولا أؤثر أنه يعلم أحد حالي .

وقيل إن أحد بن أبي الحواري قال لاني سلمان الداراني إني إذا كنت في الخلوة أجد للمعالم لذة لأجدها بين الناس ، فقال له إنك إذا لضعيف ، فالملازمة وإن كان متمسكة بعبودية الإخلاص مستغر شبا بساط الصدق ، ولكن بقي عليه بقية رؤية الخلق ، وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص والصدق ، والصوفي صفا من هذه البقية في طرفي العمل والترك للخلق وعظمه بالكيفية ، ورأهم بين الفناء والذوال ، ولا حيلة له ناصية التوحيد ، وطريق قوله (كل شيء هالك إلا وجهه) كما قال بعضهم في بعض غلباته ليس في الدارين غير الله ، وقد يكون إخفاء الملازمة الحال على وجهين أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق ، والوجه الآخر وهو الاتم لستر الحال عن غيره بنوع غيره ، فإن من خلا بمحبوبه يكره اطلاع الغير عليه ، بل يبيلغ في صدق المحبة أن يكره اطلاع أحد على حبه لمحبه ، وهذا وإن علا في طريق الصوفي علة ونقص ، فعلى هذا يتقدم الملازمة على المتصوف ويتأخر عن الصوفي .

وقيل إن من أصول الملامية أن الذكر على أربعة أقسام ذكر باللسان ، وذكر بالقلب ، وذكر بالسرو و ذكر بالروح . فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر ، وذلك ذكر المشاهدة . وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر ، وذلك ذكر الهيبية . وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر ، وذلك ذكر الآلاء والنعماء . وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر وذلك ذكر العادة ، ولكل واحد من هذه الأذكار عنده آفة ، فآفة ذكر الروح اطلاع السر عليه ، وآفة ذكر السر اطلاع القلب عليه ، وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه ، وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه ، أو طلب ثوابه ، أو ظن أنه يصل إلى شيء من المقامات

وأقل الناس قيمة عندهم من يريد لإظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك ، وسر هذا الأصل الذي بنو عليه أن ذكر الروح ذكر الذات ، وذكر السر ذكر الصفات بزعمهم ، وذكر القلب من الآلاء والنعماء ذكر أثار الصفات ، وذكر النفس متعرض للعلات ؛ ففني قولهم وإطلاع السر على الروح ، يشيرون إلى التحقق بالفناء عند ذكر الذات وذكر الهبة في ذلك الوقت ذكر الصفات مشعر بنصيب الهبة ، وهو وجود الهبة ، ووجود الهبة يستدعي وجود أوبقية ، وذلك يناقض حال الفناء ، وهكذا ذكر السر وجود هبة وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب القرب ، وذكر القلب الذي هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما ، لانه اشتغال بذكر النعمة وذبول عن المنعم . والاشتغال برؤية العطاء عن رؤية المعطى ضرب من بعد المنزل وإطلاع النفس ، نظر إلى الأعراض اعتداد بوجود العمل ، وذلك عين الاعتدال حقيقة ، وهذه أقسام هذه الطائفة ، وبعضها أعلم من بعض ، والله أعلم .

الباب التاسع : في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم

فإن أولئك قوم يسمون قلة ندية نارة وملازمة أخرى ؛ وقد ذكرنا حال الملامى ، وأنه حال شريف ومقام عزيز ، وتمسك بالسنن والآثار ، وتحقق بالإخلاص والصدق ، وليس مما يزعم المفترون بشيء .

فأما القلندرية فهو إشارة إلى أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم حتى خربوا العادات ، وطرحوا التقيد بآداب المجالسات والمخاطبات ، وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم ؛ فقلت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض ، ولم يبالوا يتناول شيء من لذات الدنيا من كل ما كان مباحا برخصة الشرع ، وربما اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا احقاق العزيمة ، ومع ذلك هم متمسكون بترك الادخار ، وترك الجمع والاستسكار ، ولا يترسمون برسم المتقشفين والزهادين والمتعبدين ، وقنعوا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى ، واقتصروا على ذلك وليس عندهم أطلاع إلى طالع من يسودى ما هم عليه من طيبة القلوب ، والفرق بين الملامى والقلندرى : أن الملامى يعمل في كتم العبادات والقلندرى يعمل ، في تقرب العادات ، واللامى يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيه ، ولكن يخفى الأعمال والأحوال ويوقف نفسه موقف العوام في هيئته وملبوسه وحركاته وأموره وسرا للحال لئلا يفتن له ، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد باذل جهوده في كل ما يتقرب به العبيد . والقلندرى لا يتقيد بهيمة ولا يبالى بما يعرف من حاله وما لا يعرف ، ولا يتعطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله ، والصوفى يضع الأشياء مواضعها ويدير الأوقات والأحوال كلها بالعلم ، يقيم الخلق مقامه ويقيم أسر الخلق مقامهم ، ويسر ما ينبغي أن يسر ويظهر ما ينبغي أن يظهر ، ويأتى بالأمور في موضعها معضود عقل وصحة توحيد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص ، فقوم من المفتونين سمو أنفسهم ملازمة ولبسوا البسة الصوفية لينتسبوا بها إلى الصوفية وما هم من الصوفية بشيء ، بل هم غرور وغلط ، يقتسمون بلبسة الصوفية توقيتاً وتودعوى أخرى ، وينتهجون منهاج أهل الإباحة ، ويزعمون أن شتاتهم خلصت إلى الله تعالى ، ويقولون : هذا هو الظفر المراد ، والارتسام براسم الشريعة رتبة القاصرين والإفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً ، وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد ، فكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة ، وجهل هؤلاء الغرورون أن الشريعة حق البوذية ، والحقيقة هي حقيقة البوذية ، ومن صار من أهل الحقيقة تقيد بحقوق البوذية وصار مطاباً باباً ومورزاً بإدات لا يطالب بها من لم يصل إلى ذلك ، لأنه يتجلى عن عقده ربة التكليف ويخامر باطنه الوغى والتحريف .

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه المقدسى قال أخبرنا أبو محمد الخطيب ، حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمر ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، قال حدثنا أحمد بن صالح ، قال حدثنا غنبة قال حدثنا يونس بن يزيد ، قال قال محمد بن الزهرى ، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : إن أناساً كانوا يؤخذون بالرحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحى قد انقطع ، ولما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم ، فن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه ، وليس إلينا من سريره شيء ؛ الله تعالى يحاسبه في

سريرته : ومن أظهر لنا سوى ذلك لم نأمنه وإن قال سريرتي حسنة وعنه أيضا رضى الله عنه قال : من عرض نفسه اللهم فلو يلومن من أساء به الظن ؛ فإذا رأينا متهاونا بمحدود الشرع مهملا للصلوات والمفروضات لا يمتد بحلابة التلاوة والصوم والصلاة ويدخل في المداخل المكرهه المحرمة ، نرده ولا تقبله ولا نقبل دعواه أنه له سريرة صالحة .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو التجيب السهروردى إجازة عن عمر بن أحمد عن أبي خلف عن السلمي ؛ قال : سمعت أبا بكر الرازي يقول : سمعت أبا محمد الجريري يقول : سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة ، فقال الرجل : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله تعالى ؛ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بأسقاط الأعمال ، وهذه عندى عظيمة ، والذي يسرق ويرى أحسن حالا من الذى يقول هذا ؛ وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه يرجعون فيها ، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة ؛ إلا أن يحال في دونها ؛ وإنما لا تك في معرفتي وأقوى لحالي . ومن جملة أولئك قوم يقولون بالخلول ويرسمون أن الله تعالى يحل فيهم ويحل في أجسام يصطفيا ، ويسبق لأفهامهم معنى من قول التصائري في اللاهوت والتناسوت . ومنهم من يستبيح النظر إلى المستحسنات إشارة إلى هذا الوهم ، ويتخيل له أن من قال كلمات في بعض غلباته كان مضمرا لشيء مما زعموه ، مثل قول الحلاج : أنا الحق ، وما يحكي عن أبي يريد من قوله : سبحانه ، حاشا أن تعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى ، وهكذا ينبغي أن يعتقد في قول الحلاج ذلك ، ولو علمنا أنه ذكر ذلك القول مضمرا لشيء من الحلول لدنا كما نردم ، وقد أنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة بضاعة تقية يستقيم بها كل معوج ، وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما لا يجوز ، والله تعالى مزه أن يحل به شيء أو يحل بشيء ، حتى لعل بعض المفتونين يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية ؛ ويكون قد سمع كلمات تعلقت بباطنه فيثابره في فكره كلمات ينسبها إلى الله تعالى وأنها مكلمة الله إياه ، مثل أن يقول : قال لي وقلت له ، وهذا رجل إما جاهل بنفسه وحديثا جاهل بربه وبكيفية المسألة والحادثة ؛ ولما عالم بيطان ما يقول ، يحمله هواه على الدعوى بذلك ليوم أنه ظفر بشيء ، وكل هذا ضلال ، ويكون سبب تجرئه على هذا ما سمع من كلام بعض المحققين مخاطبات وردت عليهم بعد طول معاملات لهم ظاهرة وباطنة ، وتمسكهم بأصول القوم من صدق التقوى وكمال الزهد في الدنيا ، فلما صفت أسرارهم تشكلت في سرائرهم مخاطبات موافقة للكتاب والسنة ، فنزلت بهم تلك المخاطبات عند استغراق السرائر ، ولا يكون ذلك كلاما يسمعون به بل كحديث في النفس يجدونه موافقا للكتاب والسنة ، مفهوما عند أهله . موافقا للعلم ، ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم ، ومناجاة سرائرهم إياهم ، فيثبتون لنفوسهم مقام البودية ولمولاهم الربوبية ، فيضيفون ما يجدونه إلى نفوسهم وإلى مولاهم ، وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك ليس كلام الله إنما هو علم حادث أحدثه الله في بواطنهم ، فطريق الأصحاء في ذلك الفرار إلى الله تعالى من كل ما تحدث نفوسهم به ، حتى إذا برمت ساحتهم من الهوى ألغموها في بواطنهم شيئا ينسبونوه إلى الله تعالى نسبة الحادث إلى المحدث لانسبة الكلام إلى المتكلم ، ليصانوا عن الزيف والتحريف ، ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يفرقون في بحار التوحيد ولا يثبتون ؟ ويسقطون لنفوسهم حركة وفعل يزعمون أنهم يجبرون على الأشياء وأن لا فعل لهم مع فعل الله ، ويسترسون في المعاصي وكل ما تدعو النفس إليه ، ويركثون إلى البطالة ودوام الغفلة والاعتقار بالله والخروج من الملة وترك الحدود والاحكام والحلال والحرام .

وقد سئل سهل عن رجل يقول : أنا كالأب لا أتحرك إلا إذا حركت ، قال : هذا لا يقوله إلا أحد رجلين : إما صديق أو زنديق ، لأن الصديق يقول هذا القول إشارة إلى أن قوام الأشياء بالله مع إحكام الأصول ورعاية حدود العبودية ، والزنديق يقول ذلك إحالة للأشياء على الله وإسقاطا للأئمة عن نفسه وانخلاء عن الدين ورسمه ، فأما من كان معتقدا للحلال والحرام والحدود والاحكام ، معتزفا بالمعصية إذا صدرت منه معتقدا وجوب التوبة منها فهو

سلم صحيح ، وإن كان تحت القصور بما يركن إليه من البطالة ويروح بهوى النفس إلى الأسفار والتردد في البلاد ، متوصلا إلى تناول اللذائذ والشهوات ، غير متمسك بشيخ يؤدبه ويهذبه ويصبره يعيب ما هو فيه ، والله الموفق .

الباب العاشر : في شرح رتبة المشيخة

ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى نفس محمد بيده لئن شئتم لأنفسكم لكم ، إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحبون الله إلى عبادته ، ويحبون عباد الله إلى الله ، ويمشون على الأرض بالصيحة ، وهذا الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى ، لأن الشيخ يحب الله إلى عبادته حقيقة ، ويحب عباد الله إلى الله ، ورتبة المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية ونيابة النبوة في الدوام إلى الله . فأما وجه كون الشيخ يحب الله إلى عبادته ، فلأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن صح اقتدائه واتباعه أحبه الله تعالى ؛ قال الله تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ ووجه كونه يحب عباد الله تعالى إليه ؛ أنه يسلك بالمريد طريق التزكية ، وإذا تزكت النفس انجلت مرآة القلب ؛ وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية ؛ ولاح فيه جمال التوحيد ؛ وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤية الكمال الأزل ؛ فأحب العبد ربه لاحالة ؛ وذلك ميراث التزكية . قال الله تعالى ﴿ قد أفلح من زكاه ﴾ وفلاحها بالظفر معرفة الله تعالى ، وأيضامرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدنيا بقبجها وحقبة ما هي بها ؛ ولاحت الآخرة نفاثها بكنها ما هي بها ، فتتكشف للبصيرة حقيقة الدارين وحاصل الميزلين ؛ فيحب العبد الباقي ويرهد في الفاني ، فتظهر فائدة التزكية وجدوى المشيخة والترتبة فالشيخ من جنود الله تعالى يرشد به المريدين ويهلى به الطالبين .

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن علي مهذان ، قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن علي بن أحمد الطوسي ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال حدثنا أبو عتبة ، قال حدثنا بقية ، قال حدثنا صفوان بن عمرو ، قال حدثني الأزهر بن عبدالله ، قال قد سمعت عبدالله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان يقال إذا اجتمع عشرون رجلا أو أكثر ، فإن لم يكن فيهم من يهاب الله عز وجل ، فقد خطر الأمر ، فعلى المشايخ وقار الله بهم يتأدب المريدون ظاهرا وباطنا ، قال الله تعالى ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهدهم اقتده ﴾ فالشيخ لما اهتمدوا أهلوا للاقتداء بهم وجعلوا أئمة المتقين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه : « إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال في جعلت همته ولذته في ذكرى ، فلماذا جعلت همته ولذته في ذكرى عشقني وعشقته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه ، لا يسو إلا سها الناس ، أولئك كلامهم كلام الأنبياء ، أولئك الأبطال حقا ، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا ذكرتهم فيها فصرفته بهم عنهم ، والسر في وصول السالك إلى رتبة المشيخة أن السالك مأمور بسياسة النفس مبتلى بصفاتها ، لا يزال يسلك بصدق المعاملة حتى تطمئن نفسه ويطمئن قلبها ينتزع عنها البرودة واليوسنة التي استصحبها من أصل خلقتها وبها تستعصى على الطاعة والاعتقاد العبودية ، فإذا زالت اليوسنة عنها ولانت بحرارة الروح الواسلة إليها . وهذا الذى هو الذى ذكره الله تعالى في قوله ﴿ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ تعالى . تجيب إلى العبادة وتلين للطاعة عند ذلك ؛ وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ودوجوهين : أحدهما وجهه إلى النفس والوجه الآخر إلى الروح ، يستمد من الروح بوجهه الذى يليه ، ويد النفس بوجهه الذى يليها حتى تطمئن النفس ؛ فإذا اطمأنت نفس السالك وفرغ من سياستها انتهى سلوكه وتمسك من سياسة النفس ، وانفادت نفسه وفادت إلى أمر الله ، ثم القلب يشرب إلى السياسة لما فيه من التوجه إلى النفس ، فتقوم نفوس المريدين والطالبين والصادقين عنده مقام نفسه ، لوجود الجنسية في عين النفسية من وجه ، ولوجود التألف بين الشيخ والمريد عن وجه التألف الإلهي . قال الله تعالى ﴿ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾ فيسوس نفوس المريدين كما كان يسوس نفسه من قبل ، ويكون في الشيخ حينئذ معنى التخلق بأخلاق الله تعالى من معنى قول الله تعالى :

و ألا طال شوق الأبرار إلى لقاءى ، وإنى إلى لقاءهم لأشد شوقاً ، وبها هيا الله تعالى من حسن التأليف بين الصاحب والمصحب يصير المريد جزء الشيخ ، كأن الولد فى الولادة الطبيعية ، وتصير هذه الولادة أنفاساً ولادة معنوية ، كما ورد عن عيسى صلوات الله عليه و أن يلبح ملكوت السماء من لم يولد مرتين .

فبالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك ، وبهذه الولادة يصير له ارتباط بالملكوت . قال الله تعالى ﴿ وكذلك نرى لإبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ وصرف اليقين على الكمال يحصل فى هذه الولادة ، وبهذه الولادة يستحق ميراث الأنبياء ؛ ومن لم يصله ميراث الأنبياء ما ولد وإن كان على كمال من الفطنة والذكاء ، لأن الفطنة والذكاء نتيجة العقل ، والعقل إذا كان يابسا من نور الشرع لا يدخل الملكوت ولا يزال متردداً فى الملك ، ولهذا وقف على برهان من العلوم الرياضية لأنه تقصّر فى الملك ولم يرتق إلى الملكوت ، والملك : ظاهر الكون ، والملكوت : باطن الكون ، والعقل : لسان الروح ، والبصيرة التى منها تنبعث أشعة الهداية : قلب الروح ، والسان : ترجمان القلب ، وكل ما ينطبق به الترجمان معلوم عند من يتّرجم عنه ، وليس كل ما عند من يتّرجم عنه يبرز إلى الترجمان ؛ فهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقول المعرّية عن نور الهداية - الذى هو موهبة الله تعالى عند الأنبياء وأتباعهم - الصواب ، وأسبل دونهم الحجاب لوقوفهم مع الترجمان وحرمانهم غاية التبيان ، وكأن فى الولادة الطبيعية ذرات الأولاد فى صلب الأب مودعة ، تنقل إلى أصلاب الأولاد بعدد كل ولد ذرة وهى الذرات التى خاطبها الله تعالى يوم الميثاق ﴿ أأستبرئكم قالوا بلى ﴾ حيث مسح ظهر آدم وهو ملقى ببطن نعلان بين مكة والطائف ، فسالت الذرات من مسام جسده كما يسيل العرق بعدد كل ولد من ولد آدم ذرة ، ثم لما خوطبت وأجابت ردت إلى ظهر آدم ، فن الأنباء من تنفذ الذرات فى صلبه ، ومنهم من لم يودع فى صلبه شئ فينقطع نسله ، وهكذا المشايخ : فمنهم من تكثر أولاده وبأخذون منه العلوم والأحوال ويودعونها غيرهم كما وصلت إليهم من التى صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحبة ، ومنهم من تقل أولاده ، ومنهم من ينقطع نسله ؛ وهذا الغسل هو الذى رد الله على الكفار حيث قالوا : محمد أبتر لأنسل له ، قال الله تعالى ﴿ إن شئتكم هو الأثر ﴾ وإلا ففسل رسول الله صلى الله عليه وسلم باقى إلى أن تقوم الساعة ، وبالنسبة المعنوية يصل ميراث العلم إلى أهل العلم .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إمامه ، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المسالينى قال : أخبرنا أبو الحسن الداودى ، قال أخبرنا أبو محمد الحوى ، قال أخبرنا أبو عمران السمرقندى قال أخبرنا أبو محمد الداودى قال أخبرنا نصر بن على ، قال حدثنا عبد الله بن داود عن حاصم عن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالساً مع أبى الدرداء فى مسجد دمشق ، فأتاه رجل فقال : يا أبأ الدرداء إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغنى عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فاجاء بك التجارة ؟ قال : لا ، قال : ولا جاء بك غير ؟ قال : لا ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطلاب العلم ، وإن طالب العلم يستغفر له من فى السماء والأرض حتى الحيتان فى الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم ، فمن أخذه به أخذ به أخذ بحظه أو يحفظ وافر ، فأول ما أودعت الحكمة والعلم عند آدم أبى البشر عليه السلام ، ثم انتقل منه إلى النسيان والعصيان وما تدعو إليه النفس والشيطان ، كما ورد : وإن الله تعالى أمر جبرائيل حتى أخذ قبضة من أجزاء الأرض ، والله تعالى نظر إلى الأجزاء الأرضية التى كونها من الجوهرة التى خلقها أولاً فصار من مواقع نظره إلى فيها خاصية الساع من الله تعالى والجواب ، حيث خاطب السموات والأرضين بقوله ﴿ أتتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ لحملت أجزاء الأرض بهذا الخطاب خاصية ، ثم انتزعت هذه الخاصية منها بأخذ أجزائها تركيب صورة آدم فركب جسد آدم من أجزاء أرضية محتوية على هذه الخاصية فن حيث نسبة أجزاء الأرض تركب فيه الحوى ، حتى مديده إلى شجرة الغناء

وهي شجرة الحنطة في أكثر الأقاليم ، فتطرق لقالبه الفناء ويلكram الله إياه بنفخ الروح الذي أخبرته بقوله ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ﴾ قال : العلم الحكمة ، وقالبه النفوسه صار ذا نفس منقوسة وبنفخ الروح صار ذا روح روحاني ، وشرح هذا بطول ، فصار قلبه معدن الحكمة ، وقالبه معدن الهوى ، فانتقل منه العلم والهوى وصار ميراثه في ولده ، فصار من طريق الولادة أباً بواسطة الطبايع التي هي متحد الهوى ، ومن طريق الولادة المعنوية أباً بواسطة العلم ، فالولادة الظاهرة تطرق إليها الفناء ، والولادة المعنوية بحية من الفناء ، لأنها وجدت من شجرة ، وهي شجرة العلم لا شجرة الحنطة التي سماها إبليس شجرة الخلد ، فأبليس يرى الشيء بعينه فبين أن الشيخ هو الأب معني ، وكثيراً كان شيخنا شيخ الإسلام أبو التيجيب السهروردي رحمه الله يقول : ولدي من سلك طريق واهتدى بهدي ، فالشيخ الذي ينكسب بطريقة الأحوال قد يكون مأخوذاً في ابتدائه في طريق المحبين ، وقد يكون مأخوذاً في طريق المحبوبين ، وذلك أن أمر الصالحين والسالكين ينقسم أربعة أقسام : سالك مجرد ، ومجذوب مجرد ، وسالك متدارك بالجذبة ، ومجذوب متدارك بالسلك . فالسالك المجرد لا يؤهل للشيخ ولا يلبثه لقاء صفات نفسه عليه ، فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى في مقام المعاملة والرياسة ، ولا يرتقي إلى حال يروح بها عن وهج المكابدة ، والمجذوب المجرد من غير سلوك يبادئها حتى يات اليقين ، ويرفع عن قلبه شيئاً من الحجاب ، ولا يؤخذ في طريق المعاملة . والمعاملة أثر تام سوف نشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهذا أيضاً لا يؤهل للشيخ ويقف عند حظه من الله مروحاً بحاله ، غير مأخوذ في طريق أعماله ما عدا الفريضة . والسالك الذي تدورك بالجذبة هو الذي كانت بدايته بالمجاهدة والمكابدة والمعاملة بالإخلاص والوفاء بالشروط ، ثم أخرج من وهج المكابدة إلى روح الحال ، فوجد العسل بعد العظم ، وتروح بنسيات الفضل ، وبرز من مضيق المكابدة إلى متسع المساهلة ، وأونس بنفحات القرب ، وفتح له باب من المشاهدة فوجد دوامه وقاض وعاضه ، وصدرت منه كلمات الحكمة ومالت إليه القلوب ، وتوالت عليه فتوح الغيب وصار ظاهره مسدوداً بظنه مشاهد ، وصالح للجلوة وصار له في جلوته خلوة ، فيغلب ولا يغلب ، ويفترس ، ولا يفترس ، يؤهل مثل هذا للشيخ ، لأنه أخذ في طريق المحبين ، ومنح حالاً من أحوال المقيمين ، بعد ما دخل من طريق أعمال الأبرار الصالحين ، ويكون له اتباع ينتقل منه إليهم علوم ، ويظهر بطريقة بركة ، ولكن قد يكون محبوساً في حاله محكماً حاله فيه لا يطلق من وثاق الحال ، ولا يبلغ كال التوال ، يقف عند حظه وهو حوط وافرسنى ؛ والذين أدتوا العلم درجات ؛ ولكن المقام الأكل في المشيخة القسم الرابع - وهو المجذوب المتدارك بالسلك يبادئ الحق بالكشوف وأنوار اليقين ، ويرفع عن قلبه الحجب ، ويستبين بأنوار المشاهدة ، وينشرح وينفسح قلبه ويتجاني عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود ، ويرتوي من بحر الحال ، ويتخلص من الأغلال والأغلال ، ويقول معلناً : لأعبد رباً لم أره ، ثم يفيض من باطنه على ظاهره ، وتجري عليه صورة المجاهدة والمعاملة من غير مكابدة وعناء ، بل بلانذة وهناء ، ويصير قلبه بصفة قلب ؛ لامتلاء قلبه بحب ربه ، ويأين جلده كال لسان قلبه ، وعلماء لين جلده إجابة قلبه للعمل كما إجابة قلبه ، فيزيده الله تعالى إرادة خاصة ، ويرزقه حجة خاصة المحبوبين المرادين : ينقطع فيواصل ، ويمرض عنه فيواصل ، يذهب عنه جود النفس ؛ ويصطلي بجمرة الروح ، وتنكش عن قلبه عروق النفس . قال الله تعالى ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ أخبر أن الجلود تلين كما أن القلوب تلين ؛ ولا يكون هذا إلا حال المحبوب المراد . وقد ورد في الخبر : أن إبليس سأل السليل إلى القلب ؛ فقيل له : يحرم عليك ولكن السليل لك في مجاري العروق المشتبكة بالنفس إلى حد القلب ، فإذا دخلت العروق عرفت فيها من ضيق مجاريها ، وامتزج عرقك بماء الرحمة المترشح من جانب القلب في مجرى واحد ، ويصل بذلك سلطانك إلى القلب ، ومن جعلته نبياً أو ولياً قلعت تلك العروق من باطن قلبه فصرير القلب سليماً ، فإذا دخلت العروق لم تصل إلى المشتبكة بالقلب فلا يصل إلى القلب سلطانك ، فالحبيب المراد الذي أهل للشيخ سلم قلبه وانشرح صدره ولان جلده ، فصار قلبه بطبع الروح ونفسه بطبع القلب ، ولانت النفس بعد أن كانت أمارة

بالسوء مستحبة ولأن الجلاء للنفس ورد إلى صورة الأعمال بعد وجدان الحال ، ولا يزال روحه ينحذب إلى الحضرة الإلهية فيستبج الروح القلب وتستبج القلب النفس ويستبج النفس القلب ، فانه تزجت الأعمال القلبية والقلبية ؛ وانخرق الظاهر إلى الباطن والباطن إلى الظاهر ، والقدرة إلى الحكمة والحكمة إلى القدرة ، والدنيا إلى الآخرة والآخرة إلى الدنيا ؛ ويصح أن يقول : لو كشف الغطاء ما زددت يقينا ، فعند ذلك يطلق من وثاق الحال ويكون مسيطرا على الحال لالحال مسيطرا عليه ، ويصير حرا من كل وجه ، والشيخ الأول الذي أخذنى طريق المحبين حر من رق النفس ، ولكن ربما كان باقيا في رق القلب ؛ وهذا الشيخ في طريق المحبوبين حر من رق القلب كما هو حر من رق النفس ، وذلك أن النفس حجاب ظلماني أرضي أعنت منه الأول ، والقلب حجاب نوراني سماوى أعنت منه الآخر ، فصار له لقلبه ، ولموخته لالرقته ، فعبد الله حقاً وآمن به صدقاً ، ويسجد لله سواده وخياله ، ويؤمن به فؤاده ، ويقر لسانه ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سجوده ، ولا يتخلف عن العبودية منه شعرة ، وتصير عبادته مشاكلة لعبادة الملائكة ﴿ والله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ .

فالقالب هي الظلال الساجدة ، ظلال الأرواح المقربة في عالم الشهادة : الأصل كثيف والظل لطيف ، وفي عالم الغيب : الأصل لطيف والظل كثيف ، فيسجد لطيف العبد وكثيفه ، وليس هذا لمن أخذ في طريق المحبين لأنه يستبج صور الأعمال ويمثل بما أتبل من وجدان الحال ، وذلك قصور في العلم وقلة في الحظ ، ولو كثّر العلم رأى ارتباط الأعمال بالأحوال كارتباط الروح بالجسد ، ورأى أن لاغنى عن الأعمال كما لاغنى في عالم الشهادة عن القوالب ، فسادت القوالب باقية فالعمل باق ، ومن صح في المقام الذي وصفناه هو الشيخ المطلق والمعارف المحقق والمحجوب المعتق ؛ نظره ودواء وكلامه شفاء ، بالله ينطق وبالله يسكت ، كما ورد : ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحبته كنت له سمعا وبصرا ويداً ومؤيداً ، في ينطق وبني يبصر . الحديث : فالشيخ يعطى بالله وينع بالله ، فلا رغبة له في عطا ، ومنع لعينه ، بل هو مع مراد الحق والحق يعرفه مراده ؛ فيكون في الأشياء بمراد الله تعالى لا بمراد نفسه ، فإن علم أن الله تعالى يريد منه الدخول في صورة محمودة دخل فيها لمراد الله تعالى لا لكون الصورة محمودة ، بخلاف الخادم القائم بواجب خدمة عباد الله تعالى .

الباب الحادى عشر : في شرح حال الخادم ومن يتشبه به

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام وقال : باداود إذا رأيت لى طالبا فكن له غامدا ، الخادم يدخل في الخدمة راجيا في الثواب وفيما أعد الله تعالى للعباد ، ويتصدى لإيصال الراحة ويفرغ خاطر المقبلين على الله تعالى عن مهامهم ومشاهمهم ويفعل ما يفعله لله تعالى بنية سالحة ، فالشيخ واقف مع مراد الله تعالى ، والخادم واقف مع نيته ، فالخادم يفعل الشيء لله تعالى ، والشيخ يفعل الشيء لله فالشيخ في مقام المقربين ، والخادم في مقام الأبرار ، فيختار الخادم لبذل والإيثارة والارتفاق من الأغيار والأغيار ، وبوظيفة وقته تصديه لخدمة عباد الله ، وفيه يعرف الفضل ويرجحه على نوافله وأعماله ، وقد يقيم من لا يعرف الخادم من الشيخ الخادم مقام الشيخ ، وربما جهل الخادم أيضا حال نفسه فيحسب نفسه شيخا لقلة العلم واندراس علوم القوم في هذا الزمان ، وقناعة كثير من الفقراء من المشايخ باللقمة دون العلم والحال ، فكل من كان أكثر إطماعا هو عندهم أحق بالمشيخة ولا يعلمون أنه خادم وليس بشيخ ، والخادم في مقام حسن وحظ صالح من الله تعالى . وقد ورد ما يدل على فضل الخادم فيما أخبرنا الشيخ أبوزرعة بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسى عن أبيه ، قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبدالله المقرئ ، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى ، قال حدثنا أبو حامد الحافظ ، قال حدثنا أبو عباس بن محمد الدورى وأبو الأزهري ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا سفيان عن الأزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطعام وهو يمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر . كلا ، فقالا : إنما صائمنا ، فقال : ارجلا لصاحبيك ارجلا لصاحبيك

ادنا فكلما يعنى أنكما ضعفتما بالصوم عن الخدمة فاحتجتما إلى من يخدمكما فكلما واخدا أنفسكما ، فالخادم يحصر على حيازة الفضل ، فيتوصل بالكسب تارة ، وبالاسترقاق والدوروة تارة أخرى ، وباستغلال الوقف إلى نفسه تارة ، لعله أنه قيم بذلك ، صالح لإيصاله إلى الموقوف عليهم ، ولا يبالي أن يدخل في كل مدخل لا يذمه الشرع لحيازة الفضل بالخدمة ، ويرى الشيخ بنفوذ البصيرة وقوة العلم أن الإنفاق يحتاج إلى علم تام ومعاناة تخلص النية عن شوائب النفس والشهوة الخفية ؛ ولو خلصت عليه نيته ما رغب في ذلك ، لوجود مراده فيه ، وحاله ترك المراد وإقامة مراد الحق .

أخبرنا أبو زرعة إجازة ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة ، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن الحسين بن الحشاش يقول : سمعت محمد بن جعفر يقول : سمعت الجندي يقول : سمعت السري يقول : أعرف طريقا مختصرا قصدا إلى الجنة ؛ فقلت له : ما هو ؛ قال : لا تسأل من أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا يكن معك شيء تغطي منه أحدا شيئا ، والخادم يرى أن من طريق الجنة الخدمة والبذل والإيثار فيقدم الخدمة على النوافل ويرى فضلها ، وللخدمة فضل على النافلة التي يأتي بها العبد طالبا بها الثواب ، غير النافلة التي يتوخى بها صحة حاله مع الله تعالى لوجود نقد قبل وعد .

ومما يدل على فضل الخدمة على النافلة ما أخبرنا أبو زرعة قال أخبرني والدي الحافظ المقدسي ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد السمسار بأصفهان ، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد ، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل الحمالي قال حدثنا أبو السائب ، قال حدثنا أبو معاوية ، قال حدثنا عاصم عن مورك عن أنس قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فثنا الصائم ومنا المغطى ، فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحر ؛ فثنا من يتقى الشمس بيده ، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل به ، فنام الصائمون ، وقام المغطون فضرخوا الأبدية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهب المغطون اليوم بالأجر . وهذا حديث يدل على فضل الخدمة على النافلة ، والخادم له مقام عزيز يرغب فيه ؛ فأما من لم يعرف تخلص النية من شوائب النفس ويتقشبه بالخادم ويتصدى لخدمة الفقراء ويدخل في مداخل الخدام بحسن الإirادة يطلب التأسي بالخدام ، فتكون خدمته مقبولة ، منها ما يصيب فيها لموضع إيمانه وحسن إرادته في خدمة القوم ، ومنها ما لا يصيب فيها لما فيه من مزج الهوى فيضع الشيء في غير موضعه ، وقد يخدم بهواه في بعض تصاريفه ، ويخدم من لا يستحق الخدمة في بعض أوقاته ، ويعيب المحمدة والثناء من الخلق مع ما يجب من الثواب ورضا الله تعالى ، وربما امتنع من الخدمة لوجود هوى يخارمه في حق من يلقاه بمكروه ، ولا يراعى واجب الخدمة في طرفي الرضا والغضب لانحراف مزاج قلبه بوجود الهوى ، والخادم لا يتبع الهوى في الخدمة وفي الرضا والغضب ، ولا يأخذ في الله لومة لائم ويضع الشيء مرضعه ؛ فإذا الشخص الذي وصفناه آنفا متخادم وليس بخادم ؛ ولا يميز بين الخادم والمتخادم إلا من له علم بصحة النيات وتخليصها من شوائب الهوى ، والمتخادم التجنب ببلغ نواب الخادم في كثير من تصاريفه ولا يبلغ من رتبته لتخلفه عن حاله بوجود مزج هراء ؛ وأما من أقيم لخدمة الفقراء بتسليم وقب إليه أو توفير رفق عليه وهو يخدم لئلا يصيبه أو حظ عاجل يدركه ، فهو في الخدمة لنفسه لا لغيره ؛ فلن انقطع رفقه ما خدم ، وربما استخدم من يخدم ؛ فهو مع حظ نفسه يخدم من يخدمه ، ويحتاج إليه في المحافل يتكبر به ويقيم به جاه نفسه بكثرة الألباع والأشياء ، فهو خادم هراء وطالب دنياه ، يحصر نهاره وليله في تحصيل ما يقيم به جاهه ويرضى نفسه وأهله وولده ، فيستع في الدنيا ويتزاي بغير زى الخدام والفقراء وتنتشر نفسه بطلب الخطوط ، ويستولى عليه حب الرياسة ، وكلما كثر رفقه كثر مراد هواء واستطال على الفقراء ، ويحوج الفقراء إلى التعلق المفرط له تطلب الرضا وتوقيا لضميه وميله عليهم بقطع ما ينوهم من الوقت فهذا أحسن حاله أن يسمى مستخدما ، فليس بخادم ولا متخادم ، ومع ذلك كله ربما نال بركتهم باختياره خدمتهم على خدمة غيرهم وبإتيائه إليهم وقد أوردنا الخبر المسند الذي في سياق « هم القوم لا يشق بهم جليستهم » والله الموفق والمعين .

الباب الثاني عشر : في شرح خدمة المشايخ الصوفية

لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد ، وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه ، والتحكيم سائق في الشرع لمصالح دينية فإذا ينكر المنكر لبس الخرقة على طالب صادق في طلبه يتقصده شيخا بحسن ظن وعقيدة يحكمه في نفسه لمصالح دينه يرشده ويهديه ويعرفه طريق المواجهيد ويصبره بأفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدو ، فلبس نفسه إليه ويستسلم لرأيه واستصوابه في جميع تصاريفه ، فيلبس الخرقة لإظهارا للتصرف فيه ؛ فيكون لبس الخرقة علامة التفرؤض والتسليم ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء سنة المباشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا أبو زرعة قال أخبرني والدي الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد البرار ، قال أخبرنا أحمد بن محمد أخى ميمى ، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عمرو بن على بن حفظة ، قال سمعت عبد الوهاب الثقفى يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، قال أخبرني أبى عن أبىه قال : يا بنائى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمشيقة والمعكره ، وأن لا تنازع الأمر أهله ، وأن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف فى الله لومة لائم . فى الخرقة معنى المباشرة ، والخرقة غتية الدخول فى الصلحة ، والمقصود الكللى هو الصلحة ؛ وبالصلبة يرجى للبريد كل خير .

وروى عن أبى يزيد أنه قال : من لم يكن له أستاذ فلإمامه الشيطان .

وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخه أبى على الدقاق أنه قال : الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فلها تورق ولا ثمر ، وهو كالأشجار التى فى الأودية والجبال ، ولكن لا يكون لها ثمرتها طعم فاكهة البساتين . والغرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن حالا أو أكثر ثمرة لدخول التصرف فيه ؛ وقد اعتبر الشرع وجود التعليم فى الكلب المعلم ، وأكل ما يقتله بخلاف غير المعلم .

وسمعت كثيرا من المشايخ يقولون : من لم يرفق لمحاليفلح ، ولنا فى رسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا العلوم والآداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كإروى عن بعض الصحابة : علنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شئ حتى الخراصة ، فالمرید الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبه وتأدب بأدابه ، يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن المرید كسراج يقتبس من سراج ، وكلام الشيخ يلحق باطن المرید ويكون مقال الشيخ مستودع نفائس الحال ، وينتقل الحال من الشيخ إلى المرید بواسطة الصلحة وسماع المقال ، ولا يكون هذا إلا لمرید حصر نفسه مع الشيخ والنسلك من إرادة نفسه وفى فى الشيخ بترك اختيار نفسه ، فبالألف الإلهى يصير بين صاحب والمصحب امتزاج وارتباط بالنسبة الروحية والطهارة الفطرية ، ثم لا يزال المرید مع الشيخ كذلك متأبنا بترك الاختيار ، حتى يرتقى من ترك الاختيار مع الشيخ إلى ترك الاختيار مع الله تعالى ، ويفهم من الله أنه كان يفهم من الشيخ ، ومبدأ هذا الخير كله الصلحة والملازمة للشيخ ، والخرقة مقدمة ذلك ، ووجه لبس الخرقة من السنة ما أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبىه الحافظ أبى الفضل المقدسى ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف الأديب النيسابورى ، قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، قال أخبرنا محمد بن إسحق ، قال أخبرنا أبو مسلم لإبراهيم بن عبد الله المصرى ، قال حدثنا أبو الوليد ، قال حدثنا إسحق بن سعيد ، قال حدثنا أبى ، قال حدثنى أم خالد بنت خالد قالت : أتى النبي عليه السلام بنبيا فى خيصة سوداء صغيرة ، فقال : من ترونا كسوهذه ؟ فسكت القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتنوني بأمر خالد ، قالت : فأتى فألبسنيها بيده فقال : أبلى وأخلقى ، يقولها مرتين ، وجعل ينظر إلى علم فى الخيصة أصفر وأحمر ويقول : يأمر خالد هذا سناء - والسناء هو الحسن بلسان الحبشة - ولا خفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التى تعتمد عليها الشيوخ فى هذا الزمان لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه الهيئة

والاجتماع لها والاعتدائها من استحسان الشيوخ ، وأصله من الحديث ماروبناه ، والشاهد لذلك أيضا التحكيم الذي ذكرناه ، وأى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وأكد من الاقتداء به في دعاء الخلق إلى الحق . وقد ذكر الله تعالى في كلامه القديم تحكيم الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم المرید شيخه إحياء سنة ذلك التحكيم قال الله تعالى ﴿ فلاربدك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلو تسليما ﴾ وسبب نزول هذه الآية : أن الزبير بن العوام رضى الله عنه اختصم هو وآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة - والشراج مسيل الماء - كانا يسيقان به النخل ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الرجل وقال : قضى رسول الله لأن عمته . فأنزله تعالى هذه الآية يعلم فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرط عليهم في الآية التسليم وهو الانقياد ظاهر وأنى الحرج وهو الانقياد باطنا ، وهذا شرط المرید مع الشيخ بعد التحكيم ، فلبس الخرقه يزيل أتمام الشيخ عن باطنه في جميع تصاريفه ويحذر الاعتراض على الشيوخ فإنه السم القاتل للريدن ، وقل أن يكون المرید يعترض على الشيخ يباطنه فيلج ، ويذكر المرید في كل ما أشكل عليه من تصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر عليه السلام كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسى ، ثم لما كشف له عن معناها بأن لموسى وجه الصواب في ذلك ، فهكذا ينبغي المرید أن يعلم أن كل تصرف أشكل عليه يحتمل من الشيخ عند الشيخ فيه بيان وبرهان للصحة ، ويد الشيخ في لبس الخرقه تتوب عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتسلم المرید له تسلم لله ورسوله . قال الله تعالى ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بالله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ ويأخذ الشيخ على المرید عهد الوفاء بشرائط الخرقه ويعرفه حقوق الخرقه ، فالشيخ المرید صورة يستشف المرید من وراء هذه الصورة للمطالبات الإلهية والمراضى النبوية ، ويعتد المرید أن الشيخ باب فتحة الله تعالى إلى جناب كرمه ، منه يدخل ، وإليه يرجع ، وينزل بالشيخ سوانحه ومهامه الدينية والدنيوية ويعتقد أن الشيخ ينزل بالله الكريم ما ينزل المرید به ، ويرجع في ذلك إلى الله المرید كما يرجع المرید إليه ، وللشيخ باب مقترح من المسكنة والمحادثة في النوم والبقطة فلا يتصرف الشيخ في المرید بهواه فهو أمانة الله عنده ، ويستغيب إلى الله بجوانح المرید كما يستغيب بجوانح نفسه ومهام دينه ودنياه . قال الله تعالى ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ﴾ فإرسال الرسول مختص بالأنبياء والوحى كذلك ، والسلام من وراء حجاب بالإلهام والهواتف والماتم وغير ذلك للشيوخ والراغبين في العلم .

واعلم أن المریدن مع الشيوخ أوان ارتضاع وأوان فطام ، وقد سبق شرح الولادة المعنوية ، فأوان الارتضاع أوان لزوم الصحة والشيخ يعلم وقت ذلك ، فلا ينبغي المرید أن يفارق الشيخ إلا بإذنه . قال الله تعالى تأديبا للأمة ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنه ، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ، فإذا استأذوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ وأى أمر جامع أعظم من أمر الدين ، فلا يأذن الشيخ للمرید في المفارقة إلا بعد عليه بأن أنه أوان الفطام ، وأنه يقدر أن يستقل بنفسه ، واستقلاله بنفسه أن يفتح باب الفهم من الله تعالى ، فإذا بلغ المرید مرتبة إزال الجوانح والمهام بالله والفهم من الله تعالى بتعريفاته وتمييزاته سبحانه وتعالى لعبده السائل المحتاج فقد بلغ أوان فطامه ، وحتى فارق قبل أوان الفطام يناله من الأعاقل في الطريق بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى ما ينال المفقوم لغير أوانه في الولادة الطبيعية ، وهذا التلازم بصحة المشايخ للمرید الحقيقي ، والمرید الحقيقي يلبس خرقه الإرادة .

واعلم أن الخرقه خرقتان : خرقه الإرادة ، وخرقة التبرك : والأصل الذي قصده المشايخ للريدن خرقه الإرادة وخرقة التبرك تشبه خرقه الإرادة ، خرقه الإرادة للمرید الحقيقي ، وخرقة التبرك للتشبه ، ومن تشبه يقوم فهو منهم وسر الخرقه أن الطالب الصادق إذا دخل في حجة الشيخ وسلم نفسه وصار كالولد الصغير مع الوالد بركة الشيخ بلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار وحسن الاستقامة ، ويكون الشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على البواطن ، فقد

يكون المريد يلبس الخشن كتياب المتقشفين المتزهدين وله في تلك الهيئة من الملبوس هوى كامن في نفسه ليرى بعين الزهادة ، فأشد ما عليه لبس الناعم والنفس هوى واختيار في هيئة مخصوصة من الملبوس في قصر الكم والنيل وطوله وخشوته ونعومته على قدر حساباتها وهواها ، فيلبس الشيخ مثل هذا الراكن لتلك الهيئة ثوبا يكسر بذلك على نفسه هواها وغرضها ، وقد يكون على المريد ملبوس ناهم أو هيئة في الملبوس تشرىب النفس إلى تلك الهيئة بالعادة ، فيلبسه الشيخ ما يجرح النفس من عاداتها وهواها ، فتصرف الشيخ في الملبوس كتصرفه في الطعام ، وكتصرفه في صوم المريد وإفطاره ، وكتصرفه في أمر دينه ، إلى ما يرى له من المصلحة من دوام الذكر ودوام التقل في الصلاة ودوام التلاوة ودوام الخدمة ، وكتصرفه فيه برده إلى الكسب أو الفتوح أو غير ذلك ، فللشيخ إشراف على البواطن وتنوع الاستعدادات ، فيأمر كل مريد من أمر معاشه ومعادته بما يصلح له ، ولتنوع الاستعدادات تنوع مراتب الدعوة . قال الله تعالى ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ فالحكمة رتبة في الدعوة ، والموعظة كذلك ، والمجادلة كذلك ، فمن يدعى بالحكمة لا يدعى بالموعظة ولا تصلح دعوته إلا بالحكمة ، فهكذا الشيخ يعلم من هو على وضع الأبرار ، ومن هو على وضع المقربين ، ومن يصلح لدوام الذكر ومن يصلح لدوام الصلاة ، ومن له هوى في التخشن أو في التمتع ، فيخلع المريد من عادته ويخرجه من مضيق هوى نفسه ، ويطعمه باختياره ، ويلبسه باختياره ثوبا يصلح له وهيئة تصلح له ، ويدأى بالخرقة المخصوصة والهيئة المخصوصة دام هواه ، ريتوخي بذلك تقربه إلى رضا مولاه ، فالمرید الصادق الملتهب بطلنه بنار الإرادة في بدء أمره وحده إرادته ، كالسوس الحريص على من يرقبه ويدأونه ، فإذا صادف شيئا أنبعث من باطن الشيخ صدق العناية به لاطلاعه عليه وينبعث من باطن المريد صدق المحبة بتألف القلوب وتشام الأرواح وظهور سر السابقة فيهما باجتامعهما لله والله وبالله ، فيكون التقيص الذي يلبس المريد خرقة تبشر المريد بحسن عناية الشيخ به فيعمل عند المريد عمل قيص يوسف عند يعقوب عليهما السلام .

وقد نقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقى في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عريانا ، فأثام جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه إياه ، وكان ذلك عند إبراهيم عليه السلام فلما مات ورثه إسحق ، فلما مات ورثه يعقوب ، فجعل يعقوب عليه السلام ذلك القميص في تعويذ ، وجعله في عنق يوسف فكان لا يفارقه ، ولما ألقى في البئر عريانا جاءه جبريل وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه .

أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة ، قال أخبرنا أبو سعد محمد بن أبي العباس ، قال أخبرنا القاضي محمد بن سعيد ، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد ، قال أخبرني ابن فنجويه الحسين بن محمد ، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الحسن بن علويه ، قال حدثنا إسماعيل بن عيسى ، قال حدثنا إسحق بن بشر عن ابن السدي عن أبيه عن مجاهد قال : كان يوسف عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن لا يعلم أن قيصه لا يراد على يعقوب بصره ، ولكن ذلك كان قيص إبراهيم ، وذكر ما ذكرناه ، قال : فأمره جبرائيل أن أرسل بقميصك فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلى أو سقيم إلا صح وعوفي ، فتكون الخرقة عند المريد الصادق متحملة إليه عرف الجنة ، لمساعدته من الاعتداد بالصحة لله ، ويرى لبس الخرقة من عناية الله به وفضل من الله ، فأما خرقة التبرك فيطيلها من مقصوده التبرك بزي القوم ومثل هذا لا يطالب بشرائط الصحة بل بوصى بلزوم حدود الشرع ومخالطة هذه الطائفة لتعود عليه بركهم ويتأبد بأدأهم ، فنسوف يرقبه ذلك إلى الأهلية لخرقة الإرادة فعلى هذا خرقة التبرك مبدولة لكل طالب وخرقة الإرادة متنوعة إلا من الصادق الراغب ، ولبس الأزرق من استحسان الشيوخ في الخرقة فإن رأى شيخ أن يلبس مريدا غير الأزرق فليس لأحد أن يعترض عليه لأن المشايخ آراؤهم فيما يفعلون بحكم الوقت وكان شيخنا يقول : كان التقير يلبس قصير الأكمام ليسكون أعون على الخدمة . ويجوز للشيخ أن يلبس المريد خرقة في دفعات على قدر ما ينلح من المصلحة للمريد في ذلك على ما أسلفناه من تدأوى هواه في الملبوس والملون فيختار الأزرق

لأنه أرقق للفقير لكونه يعمل الوسخ ولا يجوز إلى زيادة الغسل لهذا المعنى الحسب ، وما عدا هذا من الوجوه التي يذكرها بعض المتصوفة في ذلك كلام إقناعي من كلام المتصنعين ليس من الدين والحقيقة بشيء .

سمعت الشيخ سديد الدين أبا الفخر الهمداني رحمه الله قال : كنت يفتقد عند أبي بكر الشروطي ، فخرج إلينا فقير من زاويته عليه ثوب وسخ ، فقال له بعض الفقراء : لئلا تغسل ثوبك ؛ فقال : يا أخي ما أفرغ . فقال الشيخ أبو الفخر : لا أزال أتذكر حاله قول الفقير : ما أفرغ ؛ لأنه كان صادقاً في ذلك . فأجدلته لقوله ويركت بك كاري ذلك ؛ فاختاروا الملون لهذا المعنى ؛ لأنهم من رعاية وقهم في شغل شاغل . وإلا فأى ثوب ألبس الشيخ المريد من أبيض وغير ذلك فللشيخ ولاية ذلك بحسن مقصده ووفور عليه . وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الحرقة ، ويسلك بأقوام من غير لبس الحرقة ، ويؤخذ منه العلوم والآداب ، وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الحرقة ولا يلبسونها المريدون ، فمن يلبسها فله مقصد صحيح وأصل من السنة وشاهد من الشرع ، ومن لا يلبسها فله رأي وله في ذلك مقصد صحيح ، وكل تصارييف المشايخ محمولة على السداد والصواب ولا تخلو عن نية سالحة فيه ، والله تعالى ينفع بهم وبآثارهم إن شاء الله تعالى .

الباب الثالث عشر : في فضيلة سكان الرباط

قال الله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب في القلوب والآبصار) قيل : إن هذه البيوت هي المساجد ، وقيل : بيوت المدينة . وقيل : بيوت التي عليه الصلاة والسلام . وقيل لما نزلت هذه الآية قام أبو بكر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله ، هذه البيوت منها بيت علي وفاطمة ؛ قال : نعم أفضلها .

وقال الحسن : بقاع الأرض كلها جعلت مسجداً لرسول الله عليه الصلاة والسلام ، فعلى هذا الاعتبار بالرجال الذكورين لا بصور البقاع ، وأى بقعة حوت رجالاً بهذا الوصف هي البيوت التي أذن الله أن ترفع .

روى انس بن مالك رضي الله عنه قال : ما من صباح ولا رواح ولا ويقاع الأرض ينادى بعضها بعضاً ، هل مر بك اليوم أحد صلى عليك أو ذكر الله عليك ؛ فن قائمة نعم ، ومن قائمة لا ، فإذا قالت نعم علت أن لها عليها بذلك فضلاً ، ومان عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الأرض أوصلى الله عليها إلا شهدت له بذلك عند ربه وبكت عليه يوم يموت ، وقيل في قوله تعالى (فما بكت عليهم السماء والأرض) تنبيه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته ؛ لأن الأرض تبكي عليهم ولا تبكي على من ركن إلى الدنيا واتبع الهوى ، فسكان الرباط هم الرجال ، لأنهم ربطوا نفوسهم على طاعة الله تعالى وانقطعوا إلى الله ، فأقام الله لهم الدنيا عادمة .

وروى عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من انقطع إلى الله كفاه مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ، وأصل الرباط : ما يربط فيه الخيول ، ثم قيل لكل أمر يدفع أهله عن وراهم : رباط ؛ فالجهاد الرباط يدفع عن وراة ، والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاد عن العباد والبلاد ، أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال : أخبرنا أبو سعيد محمد بن أبي المباسم الخليلي قال : أخبرنا القاضي محمد بن سعيد الفرخاذي قال : أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد قال : أخبرنا الحسين بن محمد قال : حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو حميد الحمصي قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطار ^(١) قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوفة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يدفع بالمسلم الصالح عن مائة من أهل بيته ومن يجيرانه البلاد .

(١) قوله « القطار » هكذا بنسخة ؛ وفي أخرى « السمار » ولله « الفطان » يانون ، ولبحرر .

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لولا عباد الله ركع وصية وضع وبهائم رفع لصب عليكم العذاب صبا ثم يرض رضا .

وروى جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى ليصلح بإصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دبره ودورات حوله ، ولا يزالون في حفظ الله مادام فهم .

وروى داود بن صالح قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخي ، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية ﴿ اصبروا واصبروا ورابطوا ﴾ ؟ قلت : لا ، قال : يا ابن أخي ، لم يسكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو رباط فيه الخيل ، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة ، فالرباط لجهاد النفس والمقيم في الرباط مرابط مجاهد نفسه . قال الله تعالى ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ قال عبد الله بن المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حق الجهاد ، وهو الجهاد الأكبر ، على ما روى في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رجعت بعض غزواته : « رجعتان من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . وقيل : إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه : يا أخى كل الثور مجتمعة لي في بيت واحد والباب على مردود ، فكتب إليه أخوه : لو كان الناس كلهم لزمو ما زمته اختلت أمور المسلمين وغلب الكفار ، فلا بد من الغزو والجهاد ، فكتب إليه : يا أخى ، لو لم الناس ما أنا عليه وقالوا في زواياهم على مجاداتهم : الله أكبر ، انهم سورقنطينية . وقال بعض الحكماء : ارتفاع الأصوات في بيوت العبادات بحسن الذبابة وصفاء الطويات يحل ماعدته الأفلاك الدائرات ؛ فاجتماع أهل الرباط أصح على الوجه الموضوع له الربط ، ولو تحقق أهل الربط بحسن المعاملة ورعاية الأوقات وتوقيف ما يفسد الأعمال واعتناء ما يصحح الأحوال عادت البركة على البلاد والعباد .

وقال سري السقطي في قوله تعالى ﴿ اصبروا ورابطوا ﴾ اصبروا عن الدنيا جاء السلامة ، وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة ، ورابطوا أهوا النفس اللوامة ، وانقوا ما يعقبكم الندامة . لعلمكم فتلحون غدا على بساط الكرامة . وقيل : اصبروا على بلائى ، وصابروا على نهائى ، ورابطوا في دار أعدائى وانقوا محبة من سوائى ، لعلمكم فتلحون غداً بقاءى . وهذه شرائط ساكن الرباط قطع المعاملة مع الخلق ، وفتح المعاملة مع الحق ، وترك الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب ، وحبس النفس عن المخالطات واجتناب التبعات ، وعائق ليله ونهاره العبادة متعوضا بها عن كل عادة ، شغله حفظ الأوقات وملازمة الأوراد وانتظار الصلوات واجتناب الغفلات ، ليكون بذلك مرابطا مجاهدا . حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردى ، قال أخبرنا ابن نهان محمد الكاتب ، قال أخبرنا الحسن بن شاذان ، قال أخبرنا دعلج ، قال أخبرنا البغوى عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، قال حدثنا صفوان عن الحارث عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إسباغ الوضوء في المسكارة ، وإعمال الأقدام إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة : يغسل الخطايا غسلا . وفي رواية : ألا أخبركم بما يجر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : إسباغ الوضوء في المسكارة ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط .

الباب الرابع عشر : في مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة

قال الله تعالى ﴿ المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ هذا وصف أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل لهم : ماذا كنتم تصنعون حتى أثنى الله عليكم بهذا الثناء ؟ قالوا كنا نتبع المساءل الحجر ، وهذا أو أشباه هذانم الآداب وظيفة صوفية الربط بلازمونه ويتعمدهونه والرباط ينهم ومضربهم ، ولكل قوم دار والرباط دارهم ، وقد شابهوا أهل الصفة في ذلك على ما أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسى قال أخبرنا أحمد بن محمد البرازى ، قال أخبرنا عيسى بن علي الوزير ، قال حدثنا عبد الله البغوى ،

قال حدثنا وهبان بن بقية ، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أبي الحارث حرب بن أبي الأسود عن طلحة رضي الله عنه قال : كان الرجل إذا قدم المدينة ، وكان له بها عريف ينزل على عريفه ، فإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة وكنت فيمن نزل الصفة ، فالقوم في الرباط مرابطون متفقون على قصد واحد وعن واحد وأحوال متناهية ، ووضع الربط لهذا المعنى أن يكون سكانها يوصف ما قال الله تعالى ﴿ وَزَعَنَّا مَانِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ والمقابلة استواء السر والعلاية . ومن آخر لأخيه غلا فليس بمقابلة وإن كان وجهه إليه : فأهل الصفة هكذا كانوا ؛ لأن مثار الغل والخقد وجود الدنيا ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة ، فأهل الصفة رفضوا الدنيا وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع فزال الأحقاد والغل عن بواطنهم ، وهكذا أهل الربط متقابلون بظواهرهم وبواطنهم ، مجتمعون على الآلفة والمودة مجتمعون للكلام ومجتمعون للطعام ويتعرفون بركة الاجتماع .

روى وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أنهم قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ! قال : « لعلكم تفترون على طعامكم ، اجتمعوا واذكروا الله تعالى ببارك اسمك فيه » وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ، فقيل : فعلى أي شيء كانوا يأكلون ؟ قال : على السفر .

فالعباد والزهاد طلبوا الانفراد لدخول الآفات عليهم بالاجتماع ، وكفون نفوسهم تشتاق للأهوية والخواص فيها لا ينعى فرأوا السلامة في الوحدة ، والصوفية لقوة عملهم وصحة حالهم نزع عنهم ذلك فرأوا الاجتماع في بيوت الجماعة على السجادة ، فسجدة كل واحد زاوية ، وهم كل واحد منهم ، ولعل الواحد منهم لا يتخطى همه سجدة ، ولهم في اتخاذ السجادة وجه من السنة : روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا من الليف يصلي عليه من الليل . وروت ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسط له الخرة في المسجد حتى يصلي عليها . والرباط يتجوى على شبان وشيوخ وأصحاب خدمة وأرباب خوة ، فالشيوخ بالزوايا ألبق نظرا إلى مآدعهم إليه النفس من النوم والراحة والاستبداد بالمحركات والسكنات ، فلنفس شوق إلى التفرد والاسترسال في وجوه الرفق والشباب يضيق عليه مجال النفس بالعود في بيت الجماعة والانكشاف لنظر الأغيار لتكثر العيون عليه فيتقيد ويتأدب ، ولا يكون هذا إلا إذا كان جمع الرباط في بيت الجماعة مهتمين بحفظ الأوقات وضبط الأنفاس وحراسة الحواس كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لعل كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ كان عندهم من هم الآخرة ما يشغلهم عن اشتغال البعض بالبعض وهكذا ينبغي لأهل الصدق والصوفية أن يكون اجتماعهم غير معرض بوقتهم ، فإذا تخلل أوقات الشبان اللغو والاطلاق فالأولى أن يلزم الشاب الطالب الوحدة والعزلة ويؤثر الشيخ الشاب براويته وموضع خلوته ليحبس الشاب نفسه عن دواعي الهوى والخواص فيها لا ينعى ، ويكون الشيخ في بيت الجماعة لقوة حاله وصبره على مداراة الناس وتغلبه من تبعات المخاطلة وحضور وقاره بين الجمع فيضبط به الغي ولا يتكدهو . وأما الخدمة فأن من دخل الرباط مبتدئا لم يذق طعم العلم ولم ينتبه لنفاس الأحوال : أن يؤمر بالخدمة لتكون عبادته خدمة ، ويجذب بحسن الخدمة قلوب أهل الله إليه فتشمله بركة ذلك وبين الإخوان المشتغلين بالعبادة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون إخوة يطلب بعضهم إلى بعض الخواص فيقضى بعضهم إلى بعض الخواص يقضى الله لهم حاجاتهم يوم القيامة ، فيحفظ بالخدمة عن البطالة التي تميت القلب ، والخدمة عند القوم من جملة العمل الصالح ، وهي طريق من طرق المواجيد تكسبهم الأوصاف الجميلة والأحوال الحسنة ، ولا يرون استخدام من ليس من جلسهم ولا متعلما إلى الاهتداء بهديهم .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح قال أخبرنا أبو الفضل حميد بن أحمد ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم ، قال حدثنا سليمان بن أحمد ، قال حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا أبو عبيد ، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شريك عن أبي هلال الطائي عن وثيق بن الروي قال : كنت ملوكا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكان يقول لي : أسلم

فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين ، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم ، قال فأبيت ، فقال عمر (لا إكراه في الدين) فلما حضرته الوفاة أعتقني فقال : اذهب حيث شئت . فالتقم بكمهون خدمة الأسيار وبابون غلظتهم أيضا ؛ فإن من لا يجب طريقهم ربما استنظر بالنظر إليهم أكثر مما يتدفع ، فإنهم بشر وتبدونهم أمور بمقتضى طبع البشر ، وبشكرها تغير لثقة عليه بمقاصدهم ، فيكون لإياهم موضع الشفقة على الخلق لامن طريق التميز والترفع عن أحد من المسلمين ، والشاب الطالب إذا خدم أهل الله المشغولين بطاعته يشاركونهم في الثواب ، وحيث لم يؤهل لأحوالهم السنية يخدم من أهل لها ، فخدمته لأهل القرب علامة حب الله تعالى .

أخبرنا : الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان ، قال أخبرنا أبو الفضل حميد بن أحمد ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم ، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا معاوية بن عمرو ، قال حدثنا أبو إسحق عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قال حين دنا من المدينة : إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ، قالوا : وهم في المدينة ؟ قال : نعم ، حبسهم العذر ، فالتأثم بخدمة القوم تنوع عن بلوغ درجتهم بعدد القصور وعدم الاهلية ، فلام حول الحق بالاذلا بجهوده في الخدمة يتعل بالآثر حيث منع النظر ، فجزاء الله على ذلك أحسن الجزاء وأثاله من جزيل العطاء ، وهكذا كان أهل الصفة يتعاونون على البر والتقوى ويمتصعون على المصالح الدنيوية ومواساة الإخوان بالمال والبدن .

الباب الخامس عشر : في خصائص أهل الربط والصوفية فيما يتعاهدونه ويختصون به

اعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة الهادية المهديّة ، ولسكان الربط أحوال تميز بها عن غيرهم من الطوائف ، وهم على هدى من ربهم . قال الله تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وما يرى من التقصير في حق البعض من أهل زماننا والتخلف عن طريق سلفهم لا يندح في أصل أمرهم وصحة طريقهم ، وهذا القدر الباقي من الأثر واجتماع المتصوفة في الربط وما هيأ الله تعالى لهم من الرفق : بركة جمعية بواطن المشايخ الساضين ، وأثر من آثار منج الحق في حقهم ، وصورة الاجتماع في الربط الآن على طاعة الله والتسليم بظاهر الآداب : عكس نور الجمعية من بواطن المساضين وسلوك الخلف في مناجح السلف ، فهم في الربط بكسب واحد بقلوب متفقة وعزائم متحدة ، ولا يوجد هذا في غيرهم من الطوائف . قال الله تعالى في وصف المؤمنين (كأنهم بنبان مرصوص) وبكس ذلك وصف الأعداء فقال (تحسم جميعا وقلوبهم شتى) وروى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما المؤمنون كجسد رجل واحد إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جسده أجمع ، وإذا اشتكى مؤمن من المؤمنين اشتكى المؤمنون)

فالصوفية وظيفتهم اللازمة من حفظ اجتماع البواطن ، وإزالة التفرقة بين الشعب البواطن ، لأنهم بنسبة الأرواح اجتماعوا ، وبرابرة التأليف الإلهي انفقوا ، وبمشاهدة القلوب تواطوا ، ولهذه النفوس وقصيفة القلوب في الرباط وابطوا ، فلا بد لهم من التألف والتودد والنصح : روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المؤمن يألف ويؤلف ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف) .

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل المقدسي عن أبيه ، قال حدثنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب ، قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحيرى ، قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، قال حدثنا الحسين بن مكرم ، قال حدثنا يزيد ابن هرون الواسطي ، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأرواح جنود مجنونة فما تعارفت منها ائتلف وماتت اكرمتها اختلف) فهم باجتماعهم تجتمع بواطنهم وتتقيد نفوسهم ، لأن بعضهم عن عين البعض ، على ماورد (المؤمن مرآة المؤمن ، فأى وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة بآفروه ؛ لأن التفرقة تظهر بظهور النفس ، وظهور النفس من تضيق حق الوقت ، فأى وقت ظهرت نفس الفقير علوانته خروجه عن دائرة الجمعية وحكموا عليه بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة وحسن الرعاية ، فيقاد بالمتأففة إلى دائرة الجمعية

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو التحيب عبدالقاهر السهروردي إجازة ، قال أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي ، قال أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلي ، قال : سمعت محمد بن عبدالله يقول . سمعت رويما يقول : لا يزال الصوفي بغير ماتافروا ؛ فإذا اصطالحوا هلكوا ، وهذه إشارة من رويم إلى حسن تفقد بعضهم أحوال بعض لإشفاقا من ظهور النفوس ، يقول : إذا اصطالحوا وورعوا المتافرة من بينهم يخاف أن تخامر البواطن المساهلة والمراءاة ومساحة البعض البعض في إهمال دقيق آدابهم ، وبذلك تظهر النفوس وتستولى ،

وكان كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى . وأخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسى قال أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز الهروى ، قال أخبرنا عبدالرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوى ، قال حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيرى ، قال حدثنى إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب : أن محمد نعمان أخبرنا عن عمر قال في مجلس فيه المهاجرون والأنصار : أرايتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين قال : فسكتنا . قال : فقال ذلك مرتين أو ثلاثا : أرايتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين ؟ قال بشر بن سعد : لو فعلت ذلك فومناكم تقويم القدرح ؛ فقال عمر : أنتم إذن أنتم .

وإذا ظهرت نفس الصوفي بغضب وخصومة مع بعض الإخوة فشرط أخيه أن يقابل نفسه بالقلب ؛ فإن النفس إذا قوبلت بالقلب انحسرت مادة الشر ، وإذا قوبلت النفس بالنفس ثارت الفتنة وذمبت العصمة . قال تعالى ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ﴾ .

ثم الشيخ أو الحادى إذا شك إلى له فقير من أخيه فله أن يعاتب أيرها شاء ، فيقول للبعثى : لم تعبتى ؟ وللمعتدى عليه : ما لذى أذنبت حتى تعدى عليك وسلط عليك ؟ وهلا قابلت نفسه بالقلب رفقا بأخيك ، وإعطاء للفتنة والصحة حقها ؛ فسلك منها جان وغارج عن دائرة الجمعية فيرد إلى المائرة بالنقار ، فيعود إلى الاستغفار ولا يسلك طريق الاصرار .

روت عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أسأموا استغفروا ، فيكون الاستغفار ظاهرا مع الإخوان ، وباطنا مع الله تعالى ، ويرون الله في استغفارهم ؛ فلذلك المعنى يقفون في صف النعال على أقدامهم تواضعا وانكسارا .

وسمعت شيخنا يقول للفقير إذا جرى بينه وبين بعض إخوانه وحشة : قم واستغفر ؛ فيقول الفقير : ما أرى باطنى صافيا ، ولا أرى القيام للاستغفار ظاهرا من غير صفاء الباطن ؛ فيقول : أنت قم فبكسر بك وقيامك ترزق الصفاء ، فكان يجد ذلك ويرى أثره عند التقير وتروق القلوب وترفع الوحشة .

وهذا من غاصية هذه الطائفة لا يلبثون والبواطن منطوية على وحشة ، ولا يجتمعون الطعام والبواطن تضمر وحشة ، ولا يرون الاجتماع ظاهرا في شيء من أمورهم إلا بعد الاجتماع بالبواطن وذهاب التفرقة والشمس ، فإذا قام الفقير للاستغفار لا يجوز رد استغفاره بحال .

روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر لكم .

وللصوفية في تقبيل يد الشيخ بعد الاستغفار أصل من السنة : روى عبد الله بن عمر قال : كنت في سرية من سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لحاص الناس حبيصة فكنت فيمن حاص ، فقلنا : كيف نصنع وقد فرروا من الرفض وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فقبينا فيها ! ثم قلنا : لو عرضنا أسننا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا توبة ولا ذمينا ، فأيناه قبل صلاة الغداة نخرج فقال : ه من القوم ؟ قلنا : نحن الفرارون . قال : لا ، بل أنتم العكارون ، أنا فتشكم ، أنا فئة المسلمين ، يقال : عكر الرجل ، إذا تولى ثم كر راجعا . والعكار العطاف

والرجاع . قال : فأتيناها حتى قبلنا يده . وروى أن أبا عبيدة بن الجراح قبل يد عمر عند قدومه . وروى عن أبي مرثد الفتوى أنه قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت إليه وقبلت يده . فهذا رخصة في جواز تقبيل اليد ، ولكن أدب الصوفي أنه متى رأى نفسه تتعزز بذلك أو تظهر بوصفها أن يتنعم من ذلك ، فإن سلم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد ومعانقتها لهم للإخوان عقيب الاستغفار ، لرجوعهم إلى الآلة بعد الوحشة ، وقدومهم من سفر الهجرة بالثغرة إلى أوطان الجمعية ، فبظهور النفس تفرقوا وبعثوا ، وبغشية النفس والاستغفار قدموا ورجعوا : ومن استغفر لى أخيه ولم يقبله فقد أخطأ ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وعيد : روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب المكوس ، وروى جابر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اتصل إليه فلم يقبل لم يرد على الخوض .

ومن السنة أن يقدم للإخوان شيئا من الاستغفار ، روى أن كعب بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن من توبى أن أنخلع من مالي كله وأجر دار قوى التي فيها أتيت الذنب . فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : ويجزئك من ذلك الثلث ، فصارت سنة الصوفية المطالبة بالعمارة بعد الاستغفار والمناصرة ، وكل قصدهم رعاية التألف حتى تكون بواطنهم على الاجتماع كأن ظواهرهم على الاجتماع ، وهذا أمر تفرعوا به من بين طوائف الإسلام .

فمشرط الفقير الصادق إذا سكن الرباط وأراد أن يأكل من وقفه أو ما يطلب لسكانه بالدروزة : أن يكون عنده من الشغل بالله ما لا يسعه الكسب ، وإلا - إذا كان للبطالة والخوض فيها لا معنى عنده بحال ولا يقوم بشروط أهل الإرادة من الجد والاجتهاد - فلا ينبغي له أن يأكل من مال الرباط بل يكسب ويأكل من كسبه ؛ لأن طعام الرباط لا قوام كل شغلهم بالله ، فخدمتهم الدنيا لشغلهم بخدمة مولاها ؛ إلا أن يكون تحت سياسة شيخ عالم بالطريق ينتفع بصحبته ويهدى بهديه ، فيرى الشيخ أن تعلمه من مال الرباط ، فلا يكون تصرف الشيخ إلا بصحة بصيرة . ومن جملة ما يكون للشيخ في ذلك من الثبة : أن يشغله بخدمة الفقراء ؛ فيسكن ما يأكله في مقابلة خدمته .

روى عن أبي عمرو الزجاجي قال : أقت عندا الجنيد مدة ، فما رأي قط إلا وأنا مشغول بنوع من العبادة ، فما كنيت حتى كان يوم من الأيام خلا للموضع من الجماعة ؛ فتمت وزعت ثيابي وكسنت الموضع ونظفته ورششته وغسلت موضع الطهارة ، فرجع الشيخ ورأى على أثر الغبار ، فدعاني ورحب بي وقال : أحسنت عليك بها ثلاث مرات . ولا يزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفظا لهم عن البطالة ، وكل واحد يكون له حظ من المعاملة ، وحظ من الخدمة .

روى أبو محذورة قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الأذان ، والسقاية لبني هاشم ، والحجابة لبني عبد المدار . وهذا يقتضى مشايخ الصوفية في تفريق الخدم على الفقراء ، ولا يعذر في ترك نوع من الخدمة إلا أكامل الشغل بوقته ، ولا نغنى بكامل الشغل شغل الجوارح ، ولكن نغنى به دوام الرعاية والمحاسبة ، والشغل بالقلب والقالب وقتا وبالقلب دون القالب وقتا ، وتفقد الزيادة من نقصان ؛ فإن قيام الفقير بحق الوقت شغل تام ، وبذلك يؤدي شكر نعمة الفراغ ونعمة الكفاية . وفي البطالة كفران نعمة الفراغ والكفاية .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر لإجازة ، قال أخبرنا عمر بن أحمد بن منصور ، قال أخبرنا أحد بن خلف ، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ، قال سمعت أبا الفضل بن حمدون يقول : سمعت على بن عبد الحميد الفاضلي يقول : سمعت السري يقول : من لا يعرف قدر النعم سلها من حيث لا يعلم . وقد يعذر الشيخ العاجز عن الكسب في تناول طعام الرباط ولا يعذر الشاب . هذا في شرط طريق القوم على الإطلاق ، فأما من حيث فتوى الشرع : فإن كان شرط الوقف على المتصوفة وعلى من تزيأ بزي المتصوفة وليس خرقهم فيجوز أكل ذلك لهم على الإطلاق فتوى ، وفي ذلك التنازع بالخاصة دون العريضة التي هي شغل أهل الإرادة . وإن كان شرط الوقف على من يسلك طريق الصوفية عملا ، وحالا فلا يجوز أكله لأهل البطالات والراكين إلى تضيق الأوقات ، وطرق أهل الإرادة عند

مشايخ الصوفية مشهورة .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح ، قال أخبرنا أبو الفضل حيد ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم ، قال حدثنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن يوسف ، قال حدثنا جعفر الفريابي ، قال حدثنا محمد بن الحسين البلخي بسمرقند ، قال حدثنا عبد الله ابن المبارك ، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزازي . قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مثل المؤمن كمثل القرس في آخيته يحول ويرجع إلى آخيته ، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع الإيمان ؛ فاطعموا طعامكم الاتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين » ،

الباب السادس عشر : في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم في السفر والمقام

اختلف أحوال مشايخ الصوفية : فمنهم من سافر في بدايته وأقام في نهايته ؛ ومنهم من أقام في بدايته وسافر في نهايته ؛ ومنهم من أقام ولم يسافر ؛ ومنهم من استدام السفر ولم يؤثر الإقامة .

ونشرح حال كل واحد منهم ومقصده فيما رام : فأما الذي سافر في بدايته وأقام في نهايته فقصده السفر لعمان ؛ منها : تعلم شيء من العلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اطلبوا العلم ولو بالعين » وقال بعضهم : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلفة تدل على هدى ما كان سفره ضائعا ، ونقل أن جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى مصر في شهر لحديث بأنه أن أنسا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » ، وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ السَّاعُونَ ﴾ أنهم طلاب العلم .

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السمرودي إماما قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك الهروري ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا وكيع ، قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي هرون ، قال : كنا نأق أباسعيد فيقول : مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن النبي عليه السلام قال « إن الناس لكم تبعة وإن الرجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفتقون في الدين ؛ فإذا أتوك فاستوصوا بهم خيرا » وقال عليه السلام « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ، وروى عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إن الله تعالى أوحى إلى لاهن من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريقا إلى الجنة . . ومن جملة مقاصدهم في البداية لقاء المشايخ والإخوان الصادقين ؛ فللمريد بقاء كل صادق مزبد ، وقد ينفعه لحظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال . وقد قيل : لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه . وهذا القول فيه وجهان : (أحدهما) أن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر ما يكلمهم بلسان قوله ؛ فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده ومصدره وخبرته وجولته وكلامه وسكوته ينتفع بالنظر إليه ؛ فهو نفع اللحظ . ومن لا يسكن حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا لا ينفع لأنه يتكلم بهواه ، ونورانية القول على قدر نورانية القلب ، ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية وحقيقتها . (والوجه الثاني) أن نظر العلماء الراغبين في العلم والرجال البالغين ترياقا نافع ، ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستكشف بنور بصيرته حسن استعداد الصادق واستئماله لمواهب الله تعالى الخاصة : فيقع في قلبه بحجة الصادق من المريدين وينظر إليه فطرحة من بصيرة ، وهم من جنود الله تعالى فيسكبون بنظرهم أحوالا سنية ويهبون آثارا مرضية ، وماذا ينكر التكر من قدرة الله ؟ إن الله سبحانه وتعالى كما جعل في بعض الأفاعي من الخاصة أنه إذا نظر إلى إنسان يهلكه بنظره ، جعل في نظر بعض خواص عباده أنه إذا نظر إلى طالب صادق يكسبه حلا وحياة . وقد كان شيخنا رحمه الله يطوف في مسجد الخيف مجنى ويتصفح وجوه الناس ، فقيل له في ذلك فقال : لله عباد إذا نظروا إلى شخص أكسبوه سعادة ، فأنا أطلب ذلك . ومن جملة المقاصد في السفر ابتداء قطع المألوفات ، والانسلاخ من ركوب النفس إلى مهود ومعلوم ، والتحامل على النفس بتجرع مرارة فرقة الآلاف والحلان والأهل والأوطان ، فمن صبر على تلك المألوفات تحسبا عند الله أجره

فقد حاز فضلا عظيما . أخبرنا أبو زرعة بن أبي الفضل الحافظ المقدسي عن أبيه قال أخبرنا القاضي أبو منصور محمد بن أحمد الفقيه الأصفهاني ، قال أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد قوله ، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب ، قال حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : مات رجل بالمدينة عن ولد بها ، ففعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ، ليت مات بغير مولده ، قالوا : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة » .

ومن جملة المقاصد في السفر استكشاف دقائق النفوس واستخراج رغوتها ودماؤها ، لأنها لا تكاد تلبين حقائق ذلك بغير السفر . وسعى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق ، وإذا وقف على ذاته يتشمر لدوائه ، وقد يكون أبرز السفر نفس المبتدئ كالزائر في الأقاليم من الصلاة والصوم والتهجد وغير ذلك ، وذلك أن المتأمل سائر إلى الله تعالى من أوطان الغفلات إلى محل القربات ، والمسافر يقطع المسافات ويتقلب في المغاوير والغلات بحسن النية لله تعالى ، سائر إلى الله تعالى بمراعاة الهوى ومهاجرة ملاذ الدنيا .

أخبرنا شيخنا إجازة ، قال أخبرنا عمر بن أحمد ، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خلف ، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عبد الواحد بن بكر يقول : سمعت علي بن عبد الرحيم يقول : سمعت الثوري يقول : التصوف ترك كل حظ النفس . فإذا سافر المبتدئ تاركا حظ النفس تطمئن النفس وتلين كما تلين بدوام النافلة ، ويكون لها بالسفر دباغ يذهب عنها الخشونة واليبوسة الجلية والنفرة الطبيعية ، كالجلد يعود من هيئة الجلود إلى هيئة الثياب ، فتعود النفس من طبيعة الطفيلان إلى طبيعة الإيمان .

ومن جملة المقاصد في السفر : رؤية الآثار والعبر ، وتوسيع النظر في مساح الفكر ، ومطالعة أجزاء الأرض والجبال ومواطن أقدام الرجال ، واستيعاب التسييح من ذوات الجمادات ، والفهم من لسان حال القطع المتجاورات ، فقد تتجدد البقطة تتجدد مستودع العبر والآيات ، وتتوفر بمطالعة المشاهد والمواقف الشواهد والدلالات . قال الله تعالى ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ وقد كان السري يقول للصوفية : إذا خرج الشتاء ودخل أذار وأورقت الأشجار طاب الانتشار .

ومن جملة المقاصد بالسفر : إثارة الخمول وإطراح حظ القبول ، فصدق الصادق عليه السلام على أحسن الحال ، ويرزق من الخلق حسن الإقبال ، وقلما يكون صادق متمسك بعروة الإخلاص ذو قلب عامر بالإبريق إقبال الخلق ، حتى سمعت بعض المشايخ يحكي عن بعضهم أنه قال : أريد إقبال الخلق على لا أني أبلغ نفسي حظها من الهوى ، فإني لأبالي أقبلوا أو أدبروا ، ولكن لكون إقبال الخلق علامة تدل على صحة الحال ، فإذا ابتلى المرید بذلك لا يأمن نفسه أن تدخل عليه بطريق الركون إلى الخلق ، وربما يشق عليه باب من الرفق وتدخل النفس عليه من طريق السير والدخول في الأسباب المضمومة ، وتره فيه وجه المصلحة والفضيلة في خدمة عباد الله وبذل الموجود ، ولا تزال النفس به والشيطان حتى يجراه إلى السكون إلى الأسباب واستجلاء قبول الخلق ، وربما قويا عليه لجراه إلى التصنع والتعمل ويتسع الخرق على الرافع .

وسمعت أن بعض الصالحين قال لمرید له ، أنت الآن وصلت إلى مقام لا يدخل عليك الشيطان من طريق الشر ، ولكن يدخل عليك من طريق الخير ، وهذا منزلة عظيمة للأقدام ، فإله تعالى يدرك الصادق إذا ابتلى بشيء من ذلك ويزججه بالعناية السابقة والمعونة اللاحقة إلى السفر ، فيفارق المعارف والموضع الذي فتح عليه هذا الباب فيه ويتجرد لله تعالى بالخروج إلى السفر ، وهذا من أحسن المقاصد في الأسفار للصادقين ، فهذه جملة المقاصد المطلوبة للمشايخ في بداياتهم ماعدا الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس . وقد نقل أن عمر خرج من المدينة قاصدا إلى بيت المقدس وصلى فيه الصلوات الخمس ثم أسرع راجعا إلى المدينة من الغد . ثم إذا من الله على الصادق بإحكام أمور بدايته ، قلبه في

الأسفار، ومنحه الحظ من الاعتبار، وأخذ نصيبه من العلم قدر حاجته، واستفاد من مجاورة الصالحين، وانتش في قلبه فوائد النظر إلى حال المتقين، وتعطر باطنه باستشاق عرف معارف المقربين، وتحصن بحماية نظر أهل الله وخاصته وسبب أحوال النفس، وأسفر السقر عن دفاان أخلاقها وشهواتها الخفية، وسقط عن باطنه نظر الخلق، وصار يغلب ولا يغلب، كما قال الله تعالى إخبارا عن موسى ﴿ ففقرت منك ما خفتكم فهو سهل ربي حكاو جعلني من المرسلين ﴾ فمعد ذلك يرد الحق إلى مقامه، ويمد بجوزيل لإقامه، ويجعله إماما المتقين به يقتدى، وعلما للؤمنين به يهتدى. وأما الذي أقام في بدايته وسافر في نهايته: يكون ذلك شخصا يسر الله له في بداية أمره صحة صحيحة وقبض له شيخا عالما يسلك به الطريق، ويدرجه إلى منازل التحقيق، فيلازم موضع إرادته ويلتزم بصحة من يرد عنه عادته وقد كان الشيلي يقول للحصري في ابتداء أمره: إن خطر بيالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله لحرام عليك أن تحضرن، فن رزق مثل هذه الصحة يحرم عليه السفر، فالصحة خير له من كل سفر وفضيلة بقصدتها.

أخبرنا رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال: أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم ابن هوازن القشيري عن والده الأستاذ أبي القاسم قال: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت عياش بن أبي الصخر يقول: سمعت أبي بكر الزقاق يقول: لا يكون المرید مریدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشال شيئا عشرين سنة فن رزق صحة من ينسبه إلى مثل هذه الأحوال السنية والعزائم القوية يحرم عليه المفارقة واختيار السفر، ثم إذا أحكم أمره في الابتداء بلزوم الصحة وحسن الاقتداء. وأرتوى من الأحوال، وبلغ مبلغ الرجال، وانجس من قلبه عيون ماء الحياة، وصارت نفسه مكسبة للسعادات يستشقق نفس الرحمن من صدور الصادقين من الإخوان في أنظار الأرض وشاسع البلدان، ويشرب إلى التلاق ويذبح إلى الطواف في الآفاق، يسيره الله تعالى في البلاد لقادة العباد، ويستخرج بمخاطيس حاله خبء أهل الصدق والمطلعين إلى من يخبر عن الحق، ويبرز في أراضى القلوب بذر العلاج، ويكثر ببركة نفسه وصحبته أهل الصلاح. وهذا مثل هذه الأمة الهادية في الإنجيل ﴿ كزوع أخرج شطاه فأروره فاستغلظ فاستوى على سوفة ﴾ تعود دركة البعض إلى البعض، ويكون طريق الوراثة معمورا، وعلم الإفادة منشورا. أخبرنا شيخنا قال أخبرنا الإمام عبد الجبار البهيقي في كتابه، قال أخبرنا أبو بكر البهيقي، قال أخبرنا أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن واسته، قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني العلامة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، فأما من أقام ولم يسافر يكون ذلك شخصا رباه الحق سبحانه وتعالى وتولاه وفتح عليه أبواب الخير وجذبه بعنايته. وقد ورد جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين. ثم لما علم منه الصدق ورأى حاجته إلى من يلتفتع به ساق إليه بعض الصديقين. حتى أيداه بلطفه ولطفه، وتداركه بدخله، ولقحه بقوة حاله، وكفاه يسير الصحة لسلك الأهلية في صاحب والمصحوب، وإجراء سنة الله تعالى في إعطاء الأسباب حقها الإمامة، رسم الحكمة بموجب إلى يسير الصحة، فينتب بالقليل للكثير، ويتبين اليسير من الصحة عن الحظ الكثير، ويتكفي بوافر حظ الاستبصار عن الأسفار، ويعوض بأشعة الأنوار عن مطالعة النور والآثار، كما قال بعضهم: الناس يقولون افتحوا أعينكم وأبصروا، وأنا أقول: غمضوا أعينكم وأبصروا. وسمعت بعض الصالحين يقول لله مباد طور سيناءم ركبهم تكون رموسهم على ركبهم وهم في محال القرب، فن نبع له معين الحياة في ظلمة خلوته فاذا يصنع بدخول الظلمات؟ ومن اندرجت له أطباق السموات في طي شهوده، ماذا يصنع بتقلب طرفه في السموات؟ ومن جمعت أصدق بصيرته متفرقات الكتابات، ماذا يستفيد من طي الفلوات؟ ومن خلص بغاصية فطرته إلى جمع الأرواح، ماذا تفيد زيارة الأشياخ؟

فيل أرسل ذو التون المصرى إلى أبي يزيد رجلا وقال قل له إلى متى هذا الترم والراحة وقد سارت القافلة؟

فقال الرسول : قل لأخي : الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل الغافلة ، فقال ذو النون : هنثياله ، وهذا كلام لا يتلغه أحوالنا .

وكان بشر يقول : يا معشر القراء سيجوا طيبراً ، فإن الماء إذا كثر مكثه في موضع لغير ، وقيل قال بعضهم عند هذا الكلام صريحاً حتى لا تتغير ، فإذا أدام المرید -ير الباطن- يقطع مسافة النفس الأمارة بالسوء ، حتى قطع منازل آقاتها وبذل أخلاقها المذمومة بالمحمودة ، وعاقب الإقبال على الله تعالى بالصدق والإخلاص ، اجتمع له المتفرقات ، واستفاد في حضره أكثر من سفره ، لكون السفر لا يخلو من متاعب وكلف ومشوشات وطوارق ونوازل يتجدد الضعف عن سياستها بالمعلم للضعفاء ، ولا يقدر على تسليط العلم على متجددات السفر وطواره إلا الأتوباء . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي زكى عنده رجلاً هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال لا ، قال ما أراك تعرفه فإذا حفظ الله عبده في بداية أمره من تشويش السفر ، ومتعة جمع الهم وحسن الإقبال في الحضر وساق إليه من الرجال من اكتسب به صلاح الحال ، فقد أحسن إليه .

قيل في تفسير قوله تعالى ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ هو الرجل المنقطع إلى الله يشكل عليه شيء من أمر الدين فيبعث الله إليه من يحل إشكاله فلذا ثبت قدمه على شروط البداية رزق وهو في المقام من غير سفر غمرات النهاية ، فيستقر في الحضر انتهاء ، وأقيم في هذا المقام جمع من الصالحين . وأما الذي أدام السفر فرأى صلاح قلبه وصحة حاله في ذلك . يقول بعضهم اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد ، ولا تموت إلا بين منزلين . وكان من هذه الطبقة إبراهيم الخواص ما كان يقيم في بلد أكثر من أربعين يوما ، وكان يرى إن أقام أكثر من أربعين يوما يفسد عليه توكله ، فكان علم الناس ومعرفتهم إياه سببا ومعلوما .

وحكى عنه أنه قال مكثت في البادية أحد عشر يوماً لم آكل وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش البر ، فرائت الحضر مقبلاً نحوى فهربت منه ، ثم التفت فإذا هو رجع عني ، فقيل له هربت منه ؟ قال تشوفت نفسي أن يغيبني فوقولاه الفرارون بدنيهم ، أخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل المقدسي عن أبيه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا أبو عبد الله بن يوسف بن نامويه قال حدثنا أبو محمد الزهرى القاضى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أسباط قال حدثنا أبو أنعم قال حدثنا محمود - يعنى ابن مسلم - عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أحب شئ إلى الله الغربة ، قيل وعن الغربة ؟ قال الفرارون بدنيهم يجتمعون إلى عيسى ابن مريم يوم القيامة ، وهذه كلها أحوال اختلفت واتبع أربابها الصحة وحسن التيمع الله . وحسن التيمع يقتضى الصدق ، والصدق لعينه محمود كيف تقلبت الاحوال ، فمن سافر يغيب أن يتفقد سالة ، ويصحح دينه . ولا يقدر على تخليص النية من شرايب النفس إلا كثير العلم تام التقوى ، وافرأظ من الزهد في الدنيا . ومن الطوى على هوى كامن ولم يستقص في الزهد لا يقدر على تصحيح النية . فقد بدعوه إلى السفر نشاط جلى نفسانى وهو يظن أن ذلك داعية الحق ولا يعبر بين داعية الحق وداعية النفس ويحتاج الشخص في علم محبة النية إلى العلم بعرفة الخواطر ، وشرح الخواطر وعلها يحتاج إلى باب مفرد لنفسه ، ونوى الآن إلى ذلك بمن يدركه من نازله شئ من ذلك ، فأكثر الفقراء من علم ذلك ومعرفته على بعد .

اعلم أن ما ذكرناه من نشاط النفس واقع للفقر في كثير من الأمور ، فقد يجد الفقير الروح بالخروج إلى بعض الصحاري والبساتين ، ويكون ذلك الروح مضراً به في ثاني الحال وإن كان يرى له طيبة القلب في الوقت ، وسبب طيبة قلبه في الوقت أن النفس تنفسح وتتسع بلوغ غرضها وتيسر يسير هواها بالخروج إلى الصحراء والتزهة ، وإذا أقسمت بعدت عن القلب وتنحت عنه مثبوبة إلى متعلق هواها ، فيترشح القلب لابل بالصحراء بل يبعد النفس منه ، كشخص تباعد عنه قرن يستقله . ثم إذا عاد الفقير إلى زوايته واستمتع ديوان معاملته وميز دستوره حاله ، يجد النفس مقارنة للقلب يزيد قل موجب لتبرعها ، وكلما زاد تعلقها تكثر القلب . وسبب زيادة تعلقها استرسالها في

تبادل هواها ، فيصير الخروج إلى الصحراء عين الداء ، ويظن الفقير أنه ترويح ودواء ، فلوصبر على الوحدة والخلة ، ازدادت النفس ذوباناً ، وخفت ولطفت وصارت قريباً سالحاً للقلب لا يستقلها . وعلى هذا يقاس الترويح بالأسفار ، فلنفس وثبات إلى توم التروحات ، فن فطن لهذه الدقيقة لا يغتر بالتروات المستمرة التي لا تجد عاقبتها ولا تؤمن غائتها ، ويتثبت عند ظهور خاطر السفر ، ولا يكثر الخاطر بل يطرحه بعدم الالتفات مسيحاً ظنه بالنفس وتسولاتها . ومن هذا القبيل - والله أعلم - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشمس تطلع من بين قرني الشيطان ، فيكون للنفس عند طلوع الشمس وثبات تستند تلك الوثبات والنهضات من النفس إلى المزاج والطباع ، ويقول شرح ذلك ويعمق . ومن ذلك القبيل خفة مرض المريض غدوة ، بخلاف العشيات فيتشكل اهتزاز النفس بنهضات القلب ، ويدخل على الفقير من هذا القبيل آفات كثيرة : يدخل في مداخل باهتزاز نفسه ظناً منه أن ذلك حكم نهوض قلبه ، وربما يترامى له أنه بالله يصول وبالله يقول وبالله يتحرك ، فقد ابتلى بنهضة النفس ووثوبها . ولا يقع هذا الاشتباه إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال ، وغير أرباب القلب والحال عن هذا بعزل ، وهذه منزلة قدم مختصة بالخواص دون العوام ، فاعلم ذلك فإنه عزيرعله . وأقل مراتب الفقراء في مبادئ الحركة للسفر لتصحيح وجه الحركة أن يقدموا صلاة الاستخارة ، وصلاة الاستخارة لا تنهل وإن تبين الفقير صحة خاطره وتبين له وجه المصلحة في السفر ببيان أوضح من الخاطر ، فللقوم مراتب في التبيان من العلم بصحة الخاطر وبما فوق ذلك ، ففي ذلك كله لا تنهل صلاة الاستخارة اتباعاً للسنّة ، ففي ذلك البركة ، وهو من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إماماً قال : أخبرنا أبو القاسم بن عبد الرحمن في كتابه ، أن أبا سعيد الكنجرودي أخبرهم قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، قال حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي ، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن قال : « إذا هم أحكم بالامر - أو أراد الامر ، فليصل ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدر بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فأقدره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلمه شرألي - مثل ذلك - فأصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان » .

الباب السابع عشر : فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من الفرائض والفضائل

فأما من الفقه - وإن كان هذا يذكر في كتب الفقه وهذا الكتاب غير موضوع لذلك ، ولكن نقول على سبيل الإيجاز تبعيناً بذكر الأحكام الشرعية التي هي الأساس الذي يبنى عليه - لابد للصوفي المسافر من علم التيمم والمسح على الخفين والقصير والجمع في الصلاة ، أما التيمم فخارج المريض والمسافر في الجنباء والحدث عند عدم الماء والخوف من استعماله نلقاً في النفس أو المال أو زيادة في المرض على القول الصحيح من المذهب ، أو عند حاجته إلى الماء الموجود لعطشه أو عطش دابته أو رفيقه ، ففي هذه الأحوال كلها يصل التيمم ولا إعادة عليه . والخائف من البرود يصل بالتيمم ويعيد الصلاة على الأصح . ولا يجوز التيمم إلا بشرط الطلب للبدن في مواضع الطلب . ومواضع الطلب مواضع تردد المسافر في منزله للاحتطاب والاحتشاش ، ويكون الطلب بعد دخول الوقت ، والسفر القصير في ذلك كالطويل . وإن صلى بالتيمم مع تبين الماء في آخر الوقت جاز على الأصح . ولا يبعد معها صلى بالتيمم وإن كان الوقت باقياً . ومهما توم وجود الماء بطل تيممه ، كما إذا طلع ركب أو غير ذلك . وإن رأى الماء في أثناء الصلاة لا يبطل صلاته ولا يلزمه الإعادة ، ويستحب له الخروج منها واستئناها بالوضوء على الأصح . ولا يتيمم للفرس قبل دخول الوقت . ويتيمم لكل فريضة . ويصلى مهما شاء من نوافل يتيمم واحد . ولا يجوز أداء الفرض يتيمم

النافلة . ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصل على وجود أحدهما . ولكن إذا كان محدثا لايس المصحف . وإن كان جنباً لايقر القرآن في الصلاة بل يذكر الله تعالى عوض القراءة . ولا يتيمم إلا بتراب طاهر غير مغاط للرمل والحصى ، ويجوز بالخير على ظهر الحيوان والثوب . ويسمى الله تعالى عند التيمم ، وبنوى استباحة الصلاة قبل ضرب اليد على التراب ، ويعظم أصابعه نظرية الوجه ومسح جميع الوجه ، فلو بقى شيء من محل الفرض غير مسح لا يصح التيمم . ويضرب ضربة يليدين مبسوط الأصابع ، ويعلم بالتراب محل الفرض ، وإن لم يقدر إلا بضربتين فصاعداً كيف أمكنه لا بد أن يعم التراب محل الفرض . ويسمح إذا فرغ إحدى الراحتين بالأخرى حتى تصيرا مسحوتين ، ويمر اليد على مازول من المحية من غير إصال التراب إلى الثابت .

وأما المسح : فيسمح على الخف ثلاثة أيام وليالين في السفر . والمقيم يوماً وليلة . وابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف ، لا من حين لبس الخف . ولا حاجة إلى التيمم عند لبس الخف ، بل يحتاج إلى كمال الطهارة ، حتى لو لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخرى لا يصح أن يمسح على الخف . ويشترط في الخف إمكان متابعة المشي عليه وسر محل الفرض ، ويكفى مسح يسير من أعلى الخف ، والأولى مسح أعلاه وأسفله من غير تكرار ، ومتى ارتفع حكم المسح - بانقضاء المدة أو ظهور شيء من محل الفرض وإن كان عليه لقاغة وهو على الطهارة - يشغل القدمين دون استئثار الوضوء على الأصح . والمسح في السفر إذا قام مسح كالمقيم ، وهكذا المقيم إذا سافر مسح كالسافر . والبلد إذا ركب جوربا ولنعل يجوز المسح عليه ، ويجوز على المشرج إذا ستر محل الفرض ، ولا يجوز على المنسوج وجهه الذي يستر بعض القدم به وبالبقي باللقافة :

فأما القصر والجمع فيجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما . ويتيمم لكل واحدة ولا يفصل بينهما بكلام وغيره . وهكذا الجمع بين المغرب والعشاء . ولا قصر في المغرب والصبح بل يصليهما كهيئتهما من غير قصر وجمع . والسنن الرواتب يصليها بالجمع بين السننتين قبل الفريضتين للظهر والعصر . وبعد الفراغ من الفريضتين يصلي ما يصلي بعد الفريضة من الظهر ركعتين أو أربعاً ، وبعد الفراغ من المغرب والعشاء يؤدي السنن الرواتب لها ويوتر بعدهما . ولا يجوز أداء الفرض على الدابة بحال إلا عند التحام القتال للغزى . ويجوز ذلك في السنن الرواتب والتوابع ، وتكفيه الصلاة على ظهر الدابة ، وفي الركوع والسجود الإيماء ، ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع ، إلا أن يكون قادراً على التحنك مثل أن يكون في محاوره وغير ذلك ، ويقوم توجهه إلى الطريق . مقام استقبال القبلة ، ولا يوجهها إلى غير الطريق إلا للقبلة حتى لو حرف دابته عن الصوب المتوجه إليه لا إلى نحو القبلة بطلت صلاته . والماشي يتنفل في السفر ويقنعه استقبال القبلة عند الإحرام ، ولا يجوز في الإحرام إلا الاستقبال ، ويقنعه الإيماء للركوع والسجود ، وراكب الدابة لا يحتاج إلى استقبال القبلة للإحرام أيضاً . وإذا أصبح المسافر مقبلاً سافر فقلبه لإتمام ذلك اليوم في الصوم ، وهكذا إن أصبح مسافراً ثم أقام ، والصوم في السفر أفضل من الفطر ، وفي الصلاة القصر أفضل من الإتمام ، فهذا التقدير كاف للصوف أن يعلمه من حكم الشرع في مهام سفره .

فأما الشدوب والمستحب فينبغي أن يطلب لنفسه رفيقا في الطريق يعينه على أمر الدين ، وقد قيل : الرفيق ثم الطريق ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده ، إلا أن يكون صوفيا عالما بأقافة نفسه يتنقل الوحدة على بصيرة من أمره فلا بأس بالوحدة ، وإذا كانوا جماعة فينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمرؤ أحدكم ، والذي يسميه الصوفية « بيشر » ، وهو الأمير ويذنب أن يكون الأمير أزهدهم في الجماعة في الدنيا ، وأوفرهم حظا من التقوى ، وأنهم مروءة وشفاعة ، وأكثرهم شفقة . روى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه . نقل عن عبد الله المزني : أن أبا علي الرضا عليه السلام قال : على أن أكون أنا الأمير أو أنت ؟ فقال : بل أنت ؛ فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره ، وأعطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغفله بكساته من

المطر ، وكلما قال لا تقل يقول ألسنت الأمير وعليك الاقياد والطاعة . فأما إن كان الأمير يصحب الفقراء بحبة الاستبناح وطلب الرياسة والتعزى ليلتسلط على الخدام في الربط ويبلغ نفسه هواها ؛ فهذا طريق أرباب الهوى الجهال البائسين لطريق الصوفية ، وهو سبيل من يريد جمع الدنيا ، فليتنزه نفسه رفقاء مائلين إلى الدنيا يجمعون لتحصيل أغراض النفس والدخول على أبناء الدنيا والظلمة للتوصل إلى تحصيل مأرب النفس ، ولا يتخلو اجتماعهم هذا عن الخوض في الغيبة والدخول في المداخل المسكروة والافتقار في الربط والاستمتاع والزهة ، وكلما كثر المعارف في الرباط أظالم المقام وإن تعددت أسباب الدين ، وكلما قل المعلوم رحلوا وإن تيسرت أسباب الدين ، وليس هذا طريق الصوفية .

ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد السفر ، ويدعولهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال بعضهم : صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة ، فلما أردت مفارقتة شيعني وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال لقمان لابنه : يا بني إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه ، وإنى استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » . وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أراد أحدكم سمرأ فليودع إخوانه ، فإن الله تعالى يجعل له في دعائهم البركة » . وروى عنه عليه السلام أيضا أنه كان إذا ودع رجلا قال : « زدك الله التقوى » وغفر ذنبك ، ووجهك للخير حيثما توجهت ، ويتبني أن يعتقد إخوانه إذا دعاهم واستودعهم الله أن الله يستجيب دعاءه : فقد روى أن عمر رضى الله عنه كان يعطى الناس عطاياهم ، إذ جاء رجل معه ابن له فقال له عمر : ما رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك ؟ فقال الرجل : أحدثك عنه يا أمير المؤمنين ، إنى أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : تخرج وتدعنى على هذه الحالة ؟ فقلت : استودع الله ما في بطنك ، فخرجت ثم قدمت فإذا هي قد ماتت ، فجلسنا نتحدث فإذا نار تلوح على قبرها ، فقلت للقوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه من قبر فلانة زناها كل ليلة ، فقلت : والله إنما كانت صوامة قوامه ، فأخذت المولود حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا وإذا سراج وإذا هذا الغلام يذب ، فقيل : إن هذا وديتك ولو كنت استودعتنا أمه لوجدتها ، فقال عمر : لو أشبه بك من الغراب بالغراب ، ويتبني أن يودع كل منزل يرحل عنه بركتين ويقول : اللهم زدنى التقوى واغفر لى ذنوبى ووجهى للخير أبنا توجهت ، وروى أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزل يمشى من لا ودعه بركتين ، فليتبني أن يودع كل منزل ورباط يرحل عنه بركتين ، وإذا ركب البابة فاقبل : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، بسم الله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور . والسنة أن يرحل من المنازل بكرة ويتبني يوم الخميس . وروى كعب بن مالك قال : قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السفر إلا يوم الخميس ، وكان إذا أراد أن يبعث سرية يبعثها أول النهار ويستحب كلما أشرف على منزل أن يقول : اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقفلن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، ورب البحار وما جرين : أسألك خير هذا المنزل وخير أهله ، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر أهله . وإذا نزل فليصل ركعتين ، ويتبني للمسافر أن يصبحه آية الطهارة قيل : كان إبراهيم الخواص لا يفارقه أربعة أشياء في الحضر والسفر : الركوة ، والحبل ، والإبره وخيوطها ، والمقراض . وروى عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر حل معه خمسة أشياء : المرأة ، والمسكحة ، والمدرى ، والسواك ، والمشط . وفي رواية . المقراض ، والصوفية لا تنافقهم العصى ، وهي أيضا من السنة .

روى معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن اتخذ منبرا فقد اتخذ إبراهيم ، وإن اتخذ المعصا فقد اتخذها إبراهيم وموسى ، وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال التزكو على العسا من أخلاق الأنبياء ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يتوكأ عليها ويأمر بالتزكو على العسا ؛ وأخذ الركوة أيضا من السنة . وروى جابر عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ركوة إذ جهش الناس نحوه أى أسرعوا نحوه ، والأصل فيه البكاء ، كالصبي يتلازم بالأم ويسرع إليها عند البكاء ، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مالك؟ قالوا: يا رسول الله ما نجد ماء نشرب ولا نتوضأ به إلا ما بين يديك؛ فوضع يده في الركوة، فنظرت وهو يغور من بين أصابعه مثل العيون؟ قال: فتوضأ القوم منه. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لسكفنا، كنا خمس عشرة مائة في غزوة الحديبية.

ومن سنة الصوفية شد الوسط وهو من السنة: روى أبو سعيد قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال: «اربطوا على أوساطكم بأزركم، فربطنا ومشينا خلفه المرولة.

ومن ظاهر آداب الصوفية عند خروجهم من الربط أن يصل ركعتين في أول النهار يوم السفر بسكرة كما ذكرنا، يودع البقة بالركعتين، ويقدم الخف وينفضه، ويشمر الكم البني ثم اليسرى، ثم يأخذ المياينة الذي يشبهه وسطه وأخذ خريطة المداس وينفضها، وبأى الموضع الذي يريد أن يلبس الخف فيفرش السجادة طاقين ويحك نعل أحد المداسين بالآخر، ويأخذ المداس باليسار والخريطة باليمين، ويضع المداس في الخريطة أعقابها إلى أسفل ويشد رأس الخريطة، ويدخل المداس بيده اليسرى من كه الأيسر ويضعه خلف ظهره، ثم يقعد على السجادة ويقدم الخف اليسار وينفضه، ويبتدىء باليمنى فيلبس، ولا يدع شيئاً من الران أو المنطقة يقع على الأرض، ثم يغسل يديه ويجعل وجهه إلى الموضع الذي يخرج منه ويودع الحاضرين، فلأن أخذ بعض الإخوان رابته إلى خارج الرباط لا يمتنع، وهكذا العصا الإبريق، ويودع من شيعه، ثم يشد الراوية برفع يده اليمنى ويخرج اليسرى من تحت إبطه الأيمن ويشد الراوية على الجانب الأيسر، ويكرن كنفه الأيمن غالباً وعقدة الراوية عن الجانب الأيمن؛ فإذا وصل في طريقه إلى موضع شريف أو استقبله جمع من الإخوان أو شيخ من الطائفة يصل الراوية ويحطها ويستقبلهم ويسلم عليهم، ثم إذا جاوزوه يشد الراوية، وإذا دنا من منزل - وباطاً كان أو غيره - يحل الراوية ويحملها تحت إبطه الأيسر، وهكذا العصا والإبريق يسكنه يساره، وهذه الرسوم استحسناها فقراء خراسان والجليل، ولا يتهدها أكثر فقراء العراق والشام والمغرب، ويجرى بين الفقراء مشاحة في رعايتها؛ فمن لا يتهدها يقول: هذه رسوم لا تلزم، والالتزام بهاوقوف مع الصور وغفلة عن الحقائق. ومن يتهدها يقول: هذه آداب وضعها المتقدمون، وإذا رأوا من يحل بها أو بشيء منها ينظرون إليه نظر الازدراء والحفاوة ويقال: هذا ليس بصوفي، وكلا الطائفتين في الإنكار يتعدون الواجب. والصحيح في ذلك أن من يتعاهدها لا ينكر عليه، فليس بمنكر في الشرع وهو أدب حسن. ومن لم يلزم بذلك فلا ينكر عليه فليس بواجب في الشرع ولا مندوب إليه. وكثير من فقراء خراسان والجليل يبالغ في رعاية هذه الرسوم إلى حد يخرج إلى الإفراط، وكثيراً ما يخجل هافقراء العراق والشام والمغاربة إلى حد يخرج إلى التفريط. والائق أن ما ينكره الشرع ينكر وما لا ينكره لا ينكر، ويجعل لتصاريف الإخوان أعداء ما لم يكن فيهم منكر أو إخلال بمندوب إليه، والله الموفق.

الباب الثامن عشر: في القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه

يلغى الفقير إذا رجع من السفر أن يستعيز بالله تعالى من آفات المفام كما يستعيز به من وعاء السفر. ومن الدعاء المأثور: «اللهم إني أعوذ بك من وعاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد»، وإذا أشرف على بلد يريد المقام بها، يشير بالسalam على من بها من الأحياء والأماوات ويقرأ من القرآن ما تيسر ويجعله هدية للأحياء والأماوات ويكبر، فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث مرات ويقول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولما لحده وهو على كل شيء قدير، آيرون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقول إذا رأى البلد: اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً، ولواغتسل كان حسناً اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اغتسل لدخول مكة، وروى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب ونزل المدينة نزع لامته واغتسل، واستحم، ولأنه يجدد الوضوء ويتنظف ويتطيب ويستعد للقاء الإخوان بذلك؛ وينوي التبرك

بن هنالك من الاحياء والاموات يزورهم .

روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خرج رجل يزور أخاه في الله فأرصد الله بمدرجته ملكاً وقال : أين تريد ؟ قال : أزور فلاناً ، قال لقراءة ؟ قال : لا ، قال : لنعمة له عندك تشكرها ؟ قال : لا ، قال فم تزوره ؟ قال إني أحبه في الله ، قال : فأني رسول الله إليك بأنه يحبك بحبك إياه . »

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا دعا الرجل أخاه أوزاره في الله قال الله له : طيب وطاب لمشاك ، ويتبوأ من الجنة منزلاً ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة ، فيحصل للفقيه فائدة الاحياء والاموات بذلك . فلما دخل البلد يتبئى بمسجد من المساجد يصلى فيه ركعتين ، فإن قصد الجامع كان أكمل وأفضل . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل البيت . والرباط للفقيه بمنزلة البيت ، ثم يقصد الرباط فقصد الرباط من السنة ، على ما روينا عن طلحة رضى الله عنه قال : كان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف ينزل على عريفه ، وإن كان لم يكن له بها عريف نزل الصفة ، فكنت ممن أنزل الصفة . فإذا دخل الرباط مضى إلى الموضع الذي يريد نزح الخلف فيه ، فيحل وسطه وهو قائم ، ثم يخرج الخريطة يسارها من كه اليسار ويحل رأس الخريطة باليمين ويخرج المداس باليسار ، ثم يضع المداس على الأرض ويأخذ الميائيد ويلقيها في وسط الخريطة ، ثم ينزع خفه اليسار ، فإن كان على الوضوء ينسل قدميه بعد نزح الخلف من تراب الطريق والعرق ، وإذا قدم على السجادة يطوى السجادة من جانب اليسار ، ويمسح قدميه بما انطوى ثم يستقبل القبلة ويصلى ركعتين ، ثم يسلم ويحفظ القدم أن يعلأ بها موضع السجود من السجادة ، وهذه الرسوم الظاهرة التي استحسناها بعض الصوفية لاتشكر على من يتقيد بها لأنه من استحسان الشيوخ ، وفيهم الظاهرة في ذلك : تقييد المريد في كل شيء بهيئة مخصوصة ، ليكون أتماداً متفقداً لحركته غير قادم على حركة بقدر قصد وعزيمة وأدب ، ومن أخل من الفقهاء بشيء من ذلك لا ينكر عليه ما لم يخل بواجب أو مندوب ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت قلوبهم بكثير من رسوم المتصوفة ، وكون الثباني يطالبون الوارد عليهم بهذه الرسوم من غير نظر لهم إلى النية في الأشياء غلط ، فلعل الفقيه يدخل الرباط غير مشعر أكامه ، وقد كان في السفر لم يشمر الأكام فينبه أن لا يتعاطى ذلك لنظر الخلق حيث لم يخل بمنسوب إليه شرعا ، وكون الآخر يشمر الأكام يقيس ذلك على شد الوسط وشد الوسط من السنة كما ذكرنا من شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوساطهم في سفرهم بين المدينة ومكة ، فتشمر الأكام في معناه من الخفة والارتفاق به في المشي ، فمن كان مشدود الوسط مشمراً يدخل الرباط كذلك ، ومن لم يكن في السفر مشدود الوسط أوكان راكباً لم يشد وسطه ، فمن الصدق أن يدخل كذلك ، ولا يعتمد شد الوسط وتشمر الأكام لنظر الخلق فإنه تكلف ونظر إلى الخلق ، ومبني التصرف على الصدق وسقوط نظر الخلق ، وبما ينكر على المتصوفة أنهم إذا دخلوا الرباط لا يشتدون بالسلام ويقول المنكر : هذا خلاف المندوب ، ولا ينبغي للمنكر أن يبادر إلى الإنكار دون أن يعلم مقاصدهم فيما اعتمدوه وتركهم السلام بحتمل وجوها ، أحدها : أن السلام اسم من أسماء الله تعالى وقد روى عبد الله بن عمر قال : مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتواري ، فغضب يده على الحائط ومسح بها وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ففسح بها ذراعيه ، ثم رد على الرجل السلام وقال : « إنه لم يمتني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر ، وروى أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه ، وقال : إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر ، وقد يكون جمع من الفقهاء مصطلحين في السفر وقد يتفق لأحدهم حدث ، فلو سلم المتوضئ وأمسك المحدث طهر حاله ، فترك السلام حتى يتوضأ ويفسل قدمه من يفسل ستره للحال على من أحدث ، حتى يكون سلامهم على الطهارة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد يكون بعض المقيمين أيضاً على غير طهارة فيستعد لجواب السلام أيضاً بالطهارة ؛ لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى وهذا من أحسن ما يذكر

من الوجه في ذلك . ومنها أنه إذا قدم إيمانه الإخوان وقد يكون معه من آثار السفر والطريق ما يكره فيستعد بالوضوء والتطافه ثم يسلم ويماثلهم . ومنها أن جميع الرابطة أرباب مراقبة وأحوال ؛ فلو هجم عليهم بالسلام قد يزعج منه مراقب ويتشوش محافظ ، والسلام يتقدمه استئناس بدخوله واشتغاله بنسل القدم والوضوء وصلاة ركعتين ، فيأهب الجميع له كما يتأهب لهم بعد مسابقة الاستئناس . وقال الله تعالى ﴿ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ﴾ واستئناس كل قوم على ما يليق بحالهم ، ومنها أنه لم يدخل على غير بيته ولا هو بغريب منهم ، بل هم إخوانه والألفة بالنسبة المعنوية الجامعة لهم في طريق واحد ، والمزلة والموضع موضعه ، فيرى البركة في استفتاح المنزل بمعاملة الله قبل معاملة الخلق ، وكما يهد عذرهم في ترك السلام ينبغي لهم أن لا ينكروا على من يدخل ويبتدئ بالسلام ، فسلكا أن من ترك السلام له نية فاذى ابتداء به له أيضاً نية .

وللقوم آداب ورد بها الشرع ، ومنها آداب استحسانها شيوخم ، فما ورد به الشرع : ما ذكرنا من شد الوسط والمصا والركوة والابتداء باليمين في لبس الخفوفى نزعه باليسار : روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعتم فابدؤوا باليمين ، وإذا خلعت فابدؤوا باليسار أو اخلعها جميعا أو اخلعها جميعا ، روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلع اليسرى قبل اليمنى ويلبس اليمنى قبل اليسرى . وبسط السجادة وردت به السنة وقد ذكرناه . وكون أحدهم لا يقعد على سجادة الآخر مشروع ومسنون . وقد ورد في حديث طويل د لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه .

وإذا سلم على الإخوان يماثلهم ويدانقونه ، فقد روى جابر بن عبد الله قال : لما قدم جعفر من أرض الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن قبلهم فلا بأس بذلك روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر قبل بين عينيه وقال : « ما أنا بفتح خير أسر منى بقدوم جعفر » ويصافح إخوانه فقد قال عليه السلام « قبله المسلم أخاه المسلم » والمصافحة ، وروى أنس بن مالك قال : قيل يارسول الله ، الرجل يلقى صديقه وأخاه ينحى له ؟ قال : لا . قيل يلزمه ويقبله ؟ قال : لا . قيل فيصافحه ؟ قال نعم .

يستحب للفقراء المقيمين في الرابطة أن يتلقوا الفقراء بالترحيب روى عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته « مرحبا بالراكب المهاجر » مرتين . وإن قاموا إليه فلا بأس وهو مسنون روى عنه عليه السلام أنه قام لجعفر يوم قدومه .

ويستحب للخدام أن يقدم له الطعام روى لقيط بن صبرة قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضى الله عنها ، فأمرت لنا بالحريرة فصنعت لنا ، وأتينا ببقاع فيه تمر . والقناع الطبق . فأكنا ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أصبتم شيئا ؟ » قلنا نعم يارسول الله .

ويستحب للخدام أن يقدم الفقراء شيئا لحق القدوم ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جرورا وكرهتهم لقدم القادم بعد العصر وجهه من السنة منع النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الليل .

والصوفية بعد العصر يستعدون لاستقبال الليل بالطهارة والاكسباب على الأذكار والاستغفار روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرقن أهله ليلا » وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من السفر إلا نهاراً في الضحى ؛ فيستحبون القدوم في أول النهار ، فإن فات من أول النهار فقد يتفق تعويق من ضعف بعضهم في المشى أو غير ذلك ، فيعذر الفقير بقية النهار إلى العصر لاحتال التعويق ، فإذا صار العصر ينسب إلى تقصيره في الاهتمام بالسنة وقدوم أول النهار فأنهم يكرهون الدخول بعد العصر والله أعلم ، فإذا صار العصر يؤخر القدوم إلى الغد ليكون عاملا بالسنة للقدم ضخرة ، وأيضاً فيه معنى آخر وهو أن الصلاة بعد العصر مكروهة .

ومن الآداب أن يصلى القادم ركعتين ؛ فذلك يكرهون القدوم بعد صلاة العصر ، وقد يكون من الفقراء القادمين

من يكون قليل الدراية يدخل الرباط ويناله دهشة : فن السنة التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حتى ينسبط وتذهب عنه الدهشة ، ففي ذلك فضل كثير

روى أبو رفاعة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطف فقلت : يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ قال : فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته ، ثم أتى بكبرى قوائمه من حديد ففقد رسول الله ثم جعل يعلمني عما علمه الله ، ثم أتى خطبته وأتم آخرها . فأحسن أخلاق الفقراء الرقيق بالمسلمين ، واحتيال المكروه من المسموع والمرئي ، وقد يدخل فقير بعض الربط ويخل بشيء من مراسم المتصوفة فينهر ويخرج ، وهذا خطأ كبير ؛ فقد يكون خلق من الصالحين والأولياء لا يعرفون هذا الترسيم الظاهر ويقصدون الرباط بنية صالحة ، فإذا استقبلوا بالمكروه يخشون أن تشوش بواطنهم من الأذى ويدخل على المتسكك عليه ضرر في دينه ودنياه ؛ فيلجذرون ذلك وينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعتمد مع الخلق من المداراة والرفق . وقد صرح : أن أعرابيا دخل المسجد وبأه ، فأمر النبي عليه السلام حتى أتى بذنوب فصب على ذلك . لم ينهر الأعرابي ، بل رفق به وعزفه الواجب بالرفق واللين . والفاظاظه والتغلظ والتسلط على المسلمين بالقول والفعل من النفوس الخبيثة وهو ضحال المتصوفة ، ومن دخل الرباط بمن لا يصلح للمقام به رأسا يصرف من الموضع على الألف وجه بعد أن يقدم له طعام ويحسن له الكلام ، فهذا الذي يليق بسكان الرباط ، وما يعتمد الفقراء من تغميم القادم تخلق حسن ومعاملة صالحة وردت به السنة ، روى عمر رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام له حبشي يغمر ظهره فقلت : يا رسول الله ما شأنك ؟ فقال : « إن النافذة اقتحمت بي » ، فقد يحسن الرضا بذلك من يغمر في وقت تعب وقدمه من السفر ؛ فأما من يتخذ ذلك عادة ويجب التمييز ويستجلب به النوم ويساكنه حتى لا يفوته فلا يليق بحال الفقراء . وإن كان في الشرع جائز . وكان بعض الفقراء إذا استرسل في الغمر واستلذه واستدعاه يحتمل ؛ فيرى ذلك الاحتلام عقوبة استرساله في التغميم ، ولأرباب العزائم أمور لا يسعهم فيها الركون إلى الرخص .

ومن آداب العقير إذا استقر وقعد بعد قدومه أن لا يتبذئ بالكلام دون أن يسئل ، ويستحب أن يمكث ثلاثة أيام لا يقصد زيارة أو مشهدا أو غير ذلك مما هو مقصوده من المدينة حتى يذهب عنه عشاء السفر ويعود بباطنه إلى هيئته ، فقد يكون بالسفر وعوارضه تغير بباطنه وتكدر حتى تجتمع في الثلاثة أيام همته ويصلح بباطنه ويستدلل بالقاء المشايخ والزيارات بتقوير الباطن ؛ فإن بباطنه إذا كان متورا يستمر في حظه من الخير من كل شيخ وأخ يزوره ، وقد كنت أسمع شيخنا يوصي الأصحاب ويقول : لا تنكلموا أهل هذا الطريق إلا في أصنى أو فائتكم ، وهذا فيه فائدة كبيرة ، فإن نور الكلام على قدر نور القلب ، ونور السمع على قدر نور القلب ، فإذا دخل على شيخ أو أخ وزاره ينبغي أن يستأذنه إذا أراد الانصراف ؛ فقد روى عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقوم حتى يستأذنه » ، وإن نوى أن يقيم أياما وفي وقته سعة وانفسه إلى البطالة وترك العمل تشوف أن يطالب خدمة يقوم بها ، وإن كان دائم العمل لربه فكفى بالعبادة شغلا لأن الخدمة لأهل العبادة تقوم مقام العبادة ، ولا يخرج من الرباط إلا بإذن المقدم فيه ، ولا يفعل شيئا دون أن يأخذ رأيه فيه .

فهذه جهل أعمال يعتمدها الصوفية وأرباب الربط ، والله تعالى بفضلهم يوفقهم وأدبها :

الباب التاسع عشر : في حال الصوفي المتسبب

اختلف أحوال الصوفية في الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الأسباب ؛ فهم من كان على الفتوح لا يركن إلى معلوم ولا يتسبب بكسب ولا سؤال ؛ ومنهم من كان يكتب ومنهم من كان يسأل في وقت فاقته ، ولم في كل ذلك أدب وحد يراعه ولا يتدونه ، وإذا كان الفقير يوس نفسه بالعلم يأتيه الفهم من الله تعالى في الذي يدخل فيه من سبب أو ترك سبب ، فلا ينبغي للفقير أن يسأل مهما أمكن ؛ فقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك السؤال بالترغيب (١٣) — ملحق كتاب الإحياء)

والترهيب ، فأما الترغيب فـأروى ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يضمن لى واحدة أن تكفل له بالجنة » . قال ثوبان : قلت أنا قال : لأتسأل الناس شيئا ، فكان ثوبان تسقط علاقه سوطه فلا يأمر أحدا بناوله وينزل هو ويأخذها . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يأخذ أحدكم حبلأ فيجتنب على ظهره فيأكل ويتصدق خير له من أن يأتى رجلا فيسأله أعطاه أو منعه » ، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ، . أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل الحافظ المقدسى قال : أخبرنى والذى قال أخبرنا أبو محمد الصيرفى ببغداد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلال بن حصين قال : أتيت المدينة فنزلت دار أبى سعيد فضمنى ولربا ، المجلس لحث أنه أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام فأصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع ، فقالت امرأتى : أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتاه فلان فأعطاه وأتاه فلان فأعطاه قال : فأتيته وقلت ألتس شيئا فذهبت أطلب فأنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضب ويقول « من يستغف يعفه الله ومن يستغنى يغنه الله » ومن سألنا شيئا فوجدناه أعطناه وأواسيناه ، ومن استغنى عنه واستغنى فهو أحب إلينا من سألنا ، قال فرجعت ومأسأله فترزقى الله تعالى حتى ما علم أهل بيت من الانصار أكثر أموالا منه .

وأما من حيث الترهيب والتحذير : فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لاتزال المسألة بأحدكم حتى يأتى الله ، وليس فى وجهه مزرعة لحم » وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس المسكين الذى ترده الأكلة والاكلى كالتان والقرّة والقرتان ، ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ولا يقطن مكانه فيعطى ، هذا هو حال الفقير الصادق ، والمتصوف الحق لا يسأل الناس شيئا ، ومنهم من يلزم الأدب حتى يؤديه إلى حال يستحى من الله تعالى أن يسأله شيئا من أمر الدنيا إذا هممت النفس بالسؤال ترده الهيبة ويرى الإقدام على السؤال جرأة فيعطيه الله تعالى عند ذلك من غير سؤال ؛ كما نقل عن إبراهيم الخليل عليه السلام : أنه جاء جبريل وهو فى الهواء ، قبل أن يصل إلى النار فقال هل لك من حاجة ؟ فقال أما إليك فلا ، فقال له فسل ربك ، فقال حسبي من سؤالى عليه بحالى . وقد يضعف عن مثل هذا فيسأل الله عبودية ولا يرى سؤال المخلوقين ، فيسوق الله تعالى إليه القسم من غير سؤال مخلوق .

بلغنا عن بعض الصالحين أنه كان يقول إذا وجد الفقير نفسه مطالبة بشيء لاتخلو تلك المطالبة إما أن تكون لرزق يريد الله أن يسوقه إليه ، فقلبه النفس له ، فقد تتطلع نفوس بعض الفقراء إلى ماسوف يحدث وكأنها تخبر بما يكون ، وإما أن يكون ذلك عقوبة لذنب وجد منه ، فإذا وجد الفقير ذلك ، وألحت النفس بالمطالبة فليقيم ويسبغ الوضوء ويصل ركعتين ويقول يارب إن كانت هذه المطالبة عقوبة ذنب فاستغفرك وأتوب إليك . وإن كانت لرزق قدرته لى فيجعل وصوله إلى ، فإن الله تعالى يسوقه إليه إن كان رزقه وإلا فتذهب المطالبة عن باطنه ، فشأن الفقير أن ينزل حوائجه بالحق ، فإذا أن يرزقه الشيء أو الصبر أو يذهب ذلك عن قلبه ، فته سببانه وتعالى أبواب من طريق الحسكة وأبواب من طريق القدرة ، فإن فتح بابا من طريق الحسكة وإلا فيفتح بابا من طريق القدرة ويأتيه الشيء بغير العادة ، كما كان يأتى مريم عليها السلام ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ﴾

حكى عن بعض الفقراء قال جمعت ذات يوم وكان حالى أن لأسأل ، فدخلت بعض المحال ببغداد بمجازاة متعرضا لعل الله تعالى يفتح لى على يد بعض عباده شيئا فلم يقدر ، فنمت جائعا فأتى آت منأى فقال لى إذذهب لى موضع كذا - وعين الموضوع - فثم خرقة زرقة فيها قطيعات أخرجهما فى مصالحك ، فمن تجرد عن المخلوقين وتفرد بالله فقد تفرد بغير قادر لا يمجعه شيء يفتح عليه من أبواب الحسكة والقدرة كيف شاء ، وأول من سأل نفسه يسألها الصبر الجميل فإن الصادق يجيبه نفسه .

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ولده جاء إليه ذات يوم وقال له : أريد حبة ، قال : فقلت له : ما تفعل بالحبة ؟ فذكر شهوة يشتريها بالحبة ، ثم قال : عن إذنك أذهب واستقرض الحبة ، قال : قلت نعم استقرضها من نفسك فهي أولى من أقرض . وقد انظر بعضهم هذا المعنى فقال :

إذا شئت أن تستقرض المال منقفا * على شهوات النفس في زمن العسر
فسل نفسك الإنفاق من كثر صبرها * عليك وإرقاها إلى زمن اليسر
فإن فعلت كنت ، الغنى وإن أبى * فكل منوع بعدها واسع العذر

فإذا استنفد الفقير الجهد من نفسه وأشرف على الضعف وتحققت الضرورة وسأل مولاه ولم يقدر له بشئ ووقته يضيق عن الكسب من شغله بجاله ، فعند ذلك يقرع باب السبب ويسأل : فقد كان الصالحون يفعلون ذلك عند فاقتهم . نقل عن أبي سعيد الخراساني أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول : ثم شئ لله .

ونقل عن أبي جعفر الحنابلة وكان أستاذا للجند أنه كان يخرج بين العشامين ويسأل من باب أو بابين ، ويكون ذلك معلوما على قدر الحاجة بعد يوم أو يومين .

ونقل عن إبراهيم بن آدم أنه كان متمكنا بجامع البصرة مدة وكان يفطر في كل ثلاث ليال ليلة ، وليلة إفطاره يطلب من الأبواب .

ونقل عن سفیان الثوري أنه كان يسافر من الحجاز إلى صنعاء اليمن ويسأل في الطريق وقال : كنت أذكر لهم حديثا في الضيافة فيقدم لي الطعام فأتناول حاجتي وأترك ما بقي ، وقد ورد من جاع ولم يسأل فمات دخل النار ، ومن عنده علم ولم مع الله حال لا يبالي بئله هذا بل يسأل بالعلم ويمسكه عن السؤال بالعلم .

وحكى بعض مشايخنا عن شخص كان مصرا على المعاصي ، ثم انتبه وناب وحسنت توبته وصار له حال مع الله تعالى قال : عزمت أن أحجم مع القافلة ونويت أن لأسأل أحدا شيئا وأكتفي بطلب الله بحالي ، قال : فبقيت أياما في الطريق ، ففتح الله علي بالماء وال زاد في وقت الحاجة ، ثم وقف الأمر ولم يفتح الله علي بشئ ، لجمعت وعطشت حتى لم يبق لي طاقة ، فضعفت عن المشي وبقيت أنا آخر عن القافلة قليلا قليلا حتى مرت القافلة ، فقلت في نفسي : هذا الآن مني القيام النفس إلى التهلكة ، وقد منع الله من ذلك ، وهذه مسألة الاضطراب أسأل ، فلما هممت بالسؤال اتبعت من باطني إنكار لهذه الحال وقلت : عزيمة عقدتها مع الله لا أنقضها ومان على الموت دون نقض عزمي ، فنصدت شجرة وقعدت في ظلها وطرحت رأسي استطرحا لبوت وذهبت القافلة ، فبينما أنا كذلك إذ جامني شاب متقلد بسيف وحركني ، فقممت وفي يده إداوة فيها ماء فقال لي : اشرب ؛ فشربت ثم قدم لي طعاما وقال : كل ، فأكلت ، ثم قال لي : أريد القافلة ؛ فقلت : من لي بالقافلة وقد عبرت ؟ فقال لي : قم ، وأخذ يدي ومشى معي خطوات ثم قال لي اجلس بالقافلة إليك تنجي ، فجلست ساعة فإذا أنا بالقافلة ورائي متوجهة إلى . هذا شأن من يعامل مولاه بالصدق .

وذكر الشيخ أبو طالب المسكي رحمه الله : أن بعض الصوفية أول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحل ما أكل المؤمن من كسب يده » بأنه المسألة عند الفاقة ، وأنكر الشيخ أبو طالب هذا التأويل من هذا الصوفي ، وذكر أن جعفر الحنابلة كان يحكي هذا التأويل عن شيخ من شيوخ الصوفية ، ووقع لي واثقه أعلم أن الشيخ الصوفي لم يرد بكسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب منه ، وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة ، فهو من أحل ما يأكله إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه رزقه . وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ﴿ رب أنزل لنا أنزلت إلى من خير فقير ﴾ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : قال ذلك وإن خضرة البقل تترامى في بطنه من الحزال ، وقال محمد الباقر رحمه الله قالها وإنه محتاج إلى شق ثمرة ، وروى عن مطرف أنه قال أما واثقه لو كان هند لي الله شيء ما أتبع المرأة ولكن حمله على ذلك الجهد ، وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي عن النصري باذى أنه قال في قول ﴿ رب أنزل لنا أنزلت إلى من خير فقير ﴾ لم يسأل الحكيم الخلق وإنما كان سؤاله من الحق ، ولم يسأل

غذاء النفس إنما أراد سكون القلب .

وقال أبو سعيد الخراساني : الخلق مترددون بين ما لهم وبين ما لا لهم ، من نظر إلى ماله تكلم بلسان الفقر ، ومن شاهد ما إليه تكلم بلسان الخلاء والفقر ، ألا ترى حال التكلم عليه السلام لما شاهد خواص ما خاطبه به الحق كيف قال : أرى أنظر إليك ؟ ولما نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر وقال : إني لما أنزلت إلى من خير فقير ؟ وقال ابن عطاء : نظر من العبودية إلى الربوبية تخضع وخضع ، وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من الأنوار ، افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله ، لافتقار سؤال وطلب . وقال الحسين فقير لما خصصني من علم اليقين أن ترقيني إلى عين اليقين وحقه ، ووقع والله أعلم في قوله ﴿ لما أنزلت إلى من خير فقير ﴾ أن الإنزال مشعر ببعده تبتة عن حقيقة القرب فيكون الإنزال عين الفقر فما قنع بالمنزل وأراد قرب المنزل ، ومن صح فقره ففقره في أمر آخرته كفقره في أمر دنياه ، ورجوعه إليه في الدارين وإياه يسأل حوائج المنزلين ، وتتساوى عنده الحاجتان فما له مع غير الله شغل في الدارين .

الباب العشرون : في ذكر من يأكل من الفتوح

إذا كمل شغل الصوفي بالله وكل زهده لكال تقواه بحكم الوقت عليه يترك التسبب وينكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريم ، فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقسام ويكون مقدمة هذا أن يفتح الله له بابا من التعريف بطريق المقابلة على كل فعل يصدر منه حتى لو جرى عليه يسير من ذنب بحسب حاله أو الذنب مطلقا مما هو منهى عنه في الشرع يجد غيب ذلك في وقته أو يومه ، كان يقول بعضهم لاني لأعرف ذنبي في سوء خلق غلامي ، وقيل إن بعض الصوفية قرض الفار خفه فلما رآه تألم وقال .

لو كنت من مازن لم تستبح ليلى هـ بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان

إشارة منه إلى أن الداخل عليه مقابلة له على شيء استوجب به ذلك ، فلا تزال به المقابلات متضمنة التعريفات الإلهية حتى يتحصن بصدق المحاسبة وصفاء المراقبة عن قضيب حقوق العبودية وغفلة حكم الوقت ، ويتجرد له حكم فعل الله ويتمتع عنده أفعال غير الله فيرى المعطى والمافع هو الله سبحانه ذوقا وحالا لا علميا وإيمانيا ، ثم يتدارك الحق تعالى بالمعونة ويوقفه على صريح التوحيد وتجرب فعل الله تعالى ، كما حكي عن بعضهم أنه خطر له غاظر الاهتمام بالرزق فخرج إلى بعض الصحاري فرأى قبرة عمياء عرجاء ضعيفة فوقف متعجبا منها متفكرا فيها تأكل مسح عجزها عن الطيران والمشي والروية ، وبينما هو كذلك إذ انشقت الأرض وخرجت سكر جتان في إحداهما سمسم نقي وفي الأخرى ماء صافي فأكلت من السمسم وشربت من الماء ثم انشقت الأرض وغابت السكر جتان ، قال فلما رأيت ذلك سقطت عن قلبي الاهتمام بالرزق فإذا أوقف الحق عبده في هذا المقام يزيل عن باطنه الاهتمام بالأقسام ويرى الدخول في التسبب والتكسب بالسؤال وغيره رتبة العوام ويصير مسلوب الاختيار غير متطلع إلى الأغيار ناظرا إلى فعل الله تعالى منتظرا لأمر الله فساق إليها الأقسام ويفتح عليه باب الإنعام ، ويكون بدوام ملاحظته لفعل الله وترصده ما يحدث من أمرا لله تعالى مكاشفا له تجليات من الله تعالى بطريق الأفعال ، والتجلى بطريق الأفعال رتبة من القرب ومنه يترقى إلى التجلي بطريق الصفات ، ومن ذلك يترقى إلى تجلي الذات والإشارة في هذه التجليات إلى رتب في اليقين ومقامات في التوحيد شيء فوق شيء وشيء أعنى من شيء ، فالتجلى بطريق الأفعال يحدث صفو الرضا والتسليم ، والتجلى بطريق الصفات يكسب الهيبة والألن ، والتجلى بالذات يكسب الفناء والبقاء ، وقد يسمى ترك الاختيار والوقوف مع فعل الله فناء يمتنون به فناء الإرادة ، والهوى والإرادة أطفأ أقسام الهوى ، وهذا الفناء هو الفناء الظاهر ، فأما الفناء الباطن وهو محو آثار الوجود عند لمعان نور الشهود يكون في تجلي الذات وهو أكل أقسام اليقين في الدنيا ، فأما تجلي حكم الذات فلا يكون إلا في الآخرة وهو المقام الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ومنع عنه موسى

بلن ترائي ، فليعلم أن قولنا في التجلي إشارة إلى رتب الحظ من اليقين ورؤية البصيرة فإذا وصل العبد إلى مبادئ أقسام التجلي وهو مطالعة الفعل الإلهي مجردا عن فعل سواء يكون تناره الأقسام من الفتوح . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من وجه إليه شيء من هذا الرزق من غير مسئلة ولا إشراف فليأخذه وليوسع به في رزقه فإن كان عند غنى فليدفعه إلى من هو أحوج منه ، وفي هذا دلالة ظاهرة على أن العبد يجوز أن يأخذ زيادة على حاجته بنية صرفه إلى غيره ، وكيف لا يأخذ وهو يرى فعل الله تعالى ؟ ثم إذا أخذ منهم من يخرجهم إلى المحتاج ومنهم من يقف في الإخراج أيضا حتى يرد عليه من الله علم خاص ليكون أخذه بالحق وإخراجه بالحق .

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر قال : أخبرنا والدي الحافظ أبو الفضل المقدسي قال : أخبرنا أبو إسحق بن سعيد الحبال قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمرو قال : أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال : حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن حويط بن ابن عبد العزى عن عبيد الله السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطني العطاء فأقول له أعطه يا رسول الله من هو أفقر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ فتموله أو تصدق به وما جارك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تدعه نفسك ، قال سالم : فن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه . درج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحاب بأوامره إلى رؤية فعل الله تعالى والخروج من تدبير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى .

سئل سهل بن عبد الله التستري عن علم الحال قال : هو ترك التدبير ولو كان هذا في واحد لكان من أوتاد الأرض وروى زيد بن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جاءه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله فإنما هو شيء من رزق الله تعالى ساقه الله إليه .

وهذا العبد الواقف مع الله تعالى في قبول ماساق الحق آمن ما يخشى عليه ، إنما يخشى على من يرد ، لأن من رد لا يأمن من دخول النفس عليه أن يرى بعين الزهد ، في أخذه إسقاط فطر الحق تحقفا بالصدق والإخلاص وفي إخراجه إلى الغير إثبات حقيقته ، فلا يزال في كلا الحالين زاهدا يراه الغير بعين الرغبة لثقة العلم بحاله ، وفي هذا المقام يتحقق الزهد في الزهد . ومن أهل الفتوح من يعلم دخول الفتوح عليه ، ومنهم من لا يعلم دخول الفتوح عليه . ففهم من لا يتناول من الفتوح إلا إذا تقدمه علم بتعريف من الله إياه . ومنهم من يأخذ غير متطلع إلى تقدم العلم حيث تجرد له الفعل ، ومن لا ينتظر تقدم العلم فوق من ينتظر تقدم العلم لتقام محبة مع الله والنسلاخه من إرادته وعلم حاله في ترك الاختيار ومنهم من يدخل الفتوح عليه لا بتقدم العلم ولا رؤية تجرد الفعل من الله ، ولكن يرقى شربا من المحبة بطريق رؤية النعمة ، وقد يتسدر شرب هذا بتغير مهود النعمة ، وهذا حال ضعيف بالإضافة إلى الحالين الأولين لأنه غلة في المحبة ووليعة في الصدق عند الصديقين . وقد ينتظر صاحب الفتوح العلم في الإخراج أيضا كما ينتظر في الإخذ النفس تظهر في الإخراج كما تظهر في الإخذ . وأتم من هذا من يكون في إخراجه عتارا أو في أخذه عتارا بعد تحققة بصحة التصرف فإن انتظار العلم إنما كان لموضع اتهام النفس وهو بقية هوى موجود فإذا زال الاتهام بوجود صريح العلم بأخذ غير محتاج إلى علم متحدد ويخرج كذلك ، وهذا حال من يتحقق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : حاكيا عن ربه . فإذا أحببته كنت له سمعا وبصيرا ، فبي يسمع وبني يبصر ، وبني ينطق ، الحديث فلما صح تعرفه صح تصرفه ، وهذا أعز في الأحوال من الكبريت الأحمر . وكان شيخنا ضياء الدين أبو التجيب السهروردي رحمه الله يحكي عن الشيخ حماد الدباس أنه كان يقول : أنا لا أكل إلا من طعام الفضل فسكان يرى الشخص في المنام أن يحمل إليه شيئا وقد كان يعين للرأي في المنام أن أحمل إلى حماد كذا وكذا . وقبل لأنه بقي زمانا يرى هو في واقعة أو منامه إنك أحسنت على فلان بكذا وكذا . وحكى عنه أنه كان يقول : كل جسم ترابي بطعام الفضل لا يتسلط عليه البلاء . وبني بطعام الفضل ماشهد له صحة الحال من فتوح الحق ومن كانت هذه حاله فهو غنى بالله .

قال الواسطي : الافتقار إلى الله أعلى درجة المريد والاستغناء بالله أعلى درجة الصديقين . وقال أبو سعيد الخزاز :
المعارف تديره فني في تدبير الحق فالواقف مع الفتح واقف مع الله ناظر إلى الله ، وأحسن ما حكى في هذا : أن
بعضهم رأى النور يمد يده ويسأل الناس : قال : فاستعظمت ذلك منه واستجبته له فأبنت الجنيذ وأخبرته فقال لي
لا يعظم هذا عليك فإن النور لم يسأل الناس إلا ليعطيهم سؤلهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لا يهتدونه وقول
الجنيذ ليعطيهم كقول بعضهم اليد العليا يد الأخذ لأنه يعطي الثواب ، قال : ثم قال الجنيذ هات الميزان فوزن ما تدرهم
ثم قبض قبضة فأنفاهما على المائنة ثم قال أحملها إليه فقلت في نفسي إنما يزن ليعرف مقدارها فكيف يخط الجوهل
بالموزون وهو رجل حكيم واستحييت أن أسأله فذهبت بالصرة إلى النوري فقال : هات الميزان فوزن مائة درهم
وقال : ردّها وقال له أنا لأؤبلك منك ثوباً وأخذ ما زاد على المائنة قال : فراد تعجبى فسألته عن ذلك ، فقال : الجنيذ
رجل حكيم يريد أن يأخذ الخيل بطريقه وزن المائنة لنفسه طلباً للثواب وطرح عليها قبضة بلا وزن لله فأخذت ما كان
الله ورددت ما جعله لنفسه ، قال : فرددتها على الجنيذ فكيفي وقال : أخذ ماله ورد ما لنا ، ومن لطائف ما سمعت من
أصحاب شيخنا أنه قال ذات يوم لأصحابه : نحن محتاجون إلى شيء من المعلوم فارجعوا إلى خلواتكم واسألوا الله
تعالى وما يفتح الله تعالى لكم أثمنوا به ففعلوا ثم جاءه من بينهم شخص يعرف باسمعيل البطايعي ومعه كاغذ عليه
ثلاثون دائرة وقال هذا الذي فتح الله لي في واقعتي فأخذ الشيخ الكاغذ فلم يكن إلا ساعة فإذا بشخص دخل ومعه
ذهب فقدمه بين يدي الشيخ ففتح القراطس وإذا هو ثلاثون صحيفة فترك كل صحيفة على دائرة وقال : هذا فتوح
الشيخ [إسماعيل] أو كلاماً هذا معناه . وسمعت الشيخ عبد القادر رحمه الله بعث إلى شخص وقال : لفلان طعام وذهب
اقتني من ذلك بكذا ذهباً وكذا طعاماً ، فقال الرجل : كيف أنصرف في ديمة عندي ولو استفتيتك ما أفتيتني
بالتصرف ؟ فألزمه الشيخ بذلك فأحسن الظن بالشيخ وجاء إليه بالذي طلب ، فلما وقع التصرف منه جاءه مکتوب
من صاحب الوديمة وهو غائب في بعض نواحي العراق أن أحل إلى الشيخ عبد القادر وكذا وهو القدر الذي
عينه الشيخ عبد القادر ، فعاقبه الشيخ بعد ذلك على توقفه وقال ظننت بالفقر أن إشارتهم تكون لي غير صحيحة وعلم
فالعبد إذا صبح مع الله تعالى رأى في هواه متطلباً لرضا الله تعالى يرفع الله عن بطنه هموم الدنيا ويجعل الغنى في قلبه ويفتح
عليه أبواب الرفق ، وكل المعلوم المتسلطة على بعض الفقراء لكون قلوبهم ما استكملت الشغل بالله والاهتمام برعاية
حقائق العبودية ، فعلى قدر ما دخلت من الهم بالله ابتليت بهم الدنيا ولوامتلات من هم ما عذبت بهموم الدنيا
وقعت وأرقت ، روى أن عوف بن عبد الله المسعودي كان له ثلثة صديقات وكان يكون عند كل واحد يوماً ،
وآخر كان له ثلاثون صديقاً يكون عند كل واحد يوماً ، وآخر كان له سبعة إخوان يكون كل يوم من الأسبوع عند
واحد ؛ فكان إخوانهم معلومهم والمعلوم إذا أقامه الحق للناظر إلى الله السكامل توحيداً يكون نعمة منيعة . جاء
رجل إلى الشيخ أبي السعود رحمه الله - وكان من أرباب الأحوال السلبية والواقفين في الأشياء مع فعل الله تعالى
متمكناً من حاله تاركاً لاختياره ؛ ولعله سبق كثيراً من المتقدمين في تحقيق ترك الاختيار ، رأينا منه وشاهدنا أحوالاً
صحيحة عن قوة وتمكين - فقال له الرجل أريد أن أعين لك شيئاً كل يوم من الخبز أحمله إليك ولكي قلت
الصوفية يقولون المعلوم شوم قال الشيخ نحن مانقول المعلوم شوم فإن الحق يصني لنا وفعله نرى فكل ما ينقسم لنا
نراه مباركاً ولا نراه شوما . أخبرنا أبو زرعة إجازة قال أنبأنا أبو بكر بن أحمد بن خلف الشيرازي إجازة قال
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر بن شاذان قال سمعت أبا بكر الكتاني قال كنت أنا وعمرو المكي
وعياش بن المهدي نصطحب ثلاثين سنة فنصل الغداة على ظهر العصر ، وكنا قعدراً بمكة على التجريد ما نلغى الأرض
ما يساوى فلساً ؛ وربما كان يصحبنا الجرع يوماً ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة ولا نساأ أحداً فإن ظهر لنا شيء
وعرفنا وجهه من غير سؤال ولا تعريض قبلناه وأكلناه وإلا طويينا ؛ فإذا اشتد بنا الأمر وخفنا على أنفسنا التقصنا
في الفراش قصداً بأبي سعيد الخزاز فيتخذنا ألواناً من الطعام ولا تصد غيره ولا ينسبط إلا إليه ما نعرف من تقواه

وورعه ، وقيل لأبي يزيد : ما زلت تشغل بكسب فن أين معاشك ؟ فقال : مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد ؟ قال السلي : سمعت أبا عبد الله الرازي يقول سمعت مظهرا القوميسي يقول : الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة ، وقيل لبعضهم ما الفقر ؟ قال : وقوف الحاجة على القلب ومحوها من كل أحد سوى الرب .

وقال بعضهم : أخذ الفقير الصدقة بمن يعطيه لأمن تصل إليه على يده ، ومن قبل من الوسائط فهو المترسم بالفقر مع دناءة همته ، أنبأنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهرودي قال : أخبرنا عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفا قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلي قال سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول : سمعت أن أبا سليمان الماراني كان يقول : آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين ، روى أن بعض العارفين زهد فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار وقال : لأسأل أحدا شيئا حتى يأتيه رزقي فأخذ يسبح فأقام في سفح جبل سبعا لم يأت به شيء حتى كاد أن يتلف فقال : يارب إن أحببتني فأنتي رزقي الذي قسمت لي ولإلا فأقبضني إليك فألمه الله تعالى في قلبه وعزتي وجلالي لأرزقك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس ؛ فدخل المدينة وأقام بين ظهراني الناس لحاء هذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب فأوجس في نفسه من ذلك فسمع هائفا أردت أن تبطل حكمته بزهدك في الدنيا ، أما عدت أن يرزق العباد بأيدي العباد أحب إليه من أن يرزقهم بأيدي القدرة فالواقف مع الفتوح استوى عند ، أيدي الآدميين وأيدي الملائكة واستوى عنده القدرة والحكمة وطلب القفار والتوصل إلى قطع الأسباب من الارتكان برقية الأسباب وإذا صح التحديد تلاشت الأسباب في عين الإنسان أخبرنا شيخنا قال أخبرنا أبو حفص عمر قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان الكبير قال سمعت أحمد بن محمد بن اليسري يقول سمعت محمدا الإسكافي يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول : من استفتح باب المعاش بغيره فماتت الأقدار وكل إلى المخلوقين ، قال بعض المتكلمين كنت ذات مرة جليلة فأريد مني تركها فهاك في صدرى من أين المعاش ؟ فهتف في هاتف لأراه تنقطع لي وتتهنى في رزقك على أن أخدمك ولما من أوليائي أو أخفى لك منافقا من أعدائي ، فلما صح حال الصوفي وانقلعت أطعاه وسكنت عن كل تشرف وتطلع خدمته الدنيا ، وصلحت له الدنيا عادمة وما رضى بخدمة ، فصاحب الفتوح يرى حركة النفس بالتشرف جناية وذنباً .

روى أن أحمد بن حنبل خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام فاشترى دقيقاً ولم يكن في ذلك الموضع من يحمله فوافي أيوب الحمال فحمله ودفع إليه أحد أجرته فلما دخل الباز بعد إذنه له اتفق أن أهل الباز قد خبزوا ما كان عندهم من الدقيق وتركوا الخبز على السرير فشف فرآه أيوب وكان يصوم الدهر ، فقال أحمد لابنه صالح ادفع إلى أيوب من الخبز فدفع له رغيفين فردهما ، قال أحمد ضمه ما ثم صبر قليلاً ثم قال خذهما فألقه بهما فلقحه فأخذهما فرفع صالح متهجياً فقال له أحد عجبت من رده وأخذ ؟ قال نعم ، قال هذا رجل صالح فرأى الخبز فاستشرف نفسه إليه فلما أعطيهما مع الاستشراف رده ثم أيس فردناه إليه بعد الإياس فقبل هذا حال أرباب الصدق إن سألوا سألوا يعلم وإن أسكوا عن السؤال أسكوا بحال ، وإن قبلوا قبلوا يعلم فن لم يرزق حال الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم فأما السائل مستكثر فوق الحاجة لاني وقت الضرورة فليس من الصوفية بشيء سمع عمر رضي الله عنه سألوا سألوا فقال لمن عنده ألم أقل لك عيش السائل ؟ فقال قد عشيته ؛ فظفر عمر فإذا تحت إبطه محلاة ملوذة خبزاً ؛ فقال عمر ألك عيال ؟ فقال لا ، فقال عمر لست بسائل ولكنك تاجر ، ثم نشر خللاته بين يدي أهل الصدقة وضربه بالدارة وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الله تعالى في خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقر ، فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن خلقه ويطمع ربه ولا يشكو حاله ويشكر الله تعالى على فقره ، ومن علامة الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء خلقه ويهوى ربه ويكثر الشكاية ويتسخط للقضاء فحال الصوفية حسن الادب في السؤال ، والفتوح والصدق مع الله على كل حال كيف تقلب .

الباب الحادى والعشرون

فى شرح حال المتجرد والمتأهل من الصوفية وصحة مقاصدهم

الصوفى يتزوج كما يتجرد لله ، فلنجرده مقصود أو أن ، ولتأهله مقصود أو أن . والصادق يعلم أن التجرّد والتأهل لأن الطبع الجرح للصوفى ملجم بلجام العلم . مهما يصلح له التجرّد لا يستعمله الطبع إلى التزوج ولا يقدم على التزوج إلا إذا أصلحت النفس واستحقت إدخال الرفق عليها ؛ وذلك إذا صارت منقادة مطروعة مجيبة إلى ما يرامها بمثابة الطفل الذى يتعاهد بما يروق له ويمنع عما يضره . فإذا صارت النفس محكومة مطروعة فقد قامت إلى أمر الله وتصلت عن مشاحة القلب فيصلح بينهما بالعدل وينظر فى أمرهما بالقسط . ومن صبر من الصوفية على العزوبة هذا الصبر إلى حين بلوغ الكتاب أجله ينتخب له الزوجة انتخاباً ويحى الله له أعواناً وأسباباً وينعم برفيق يدخل عليه ورزق يساق إليه متى استعجل المريد واستغفره الطبع وعامرته الجهل بثوران دخان الشهوة المطفئة لشعاع العلم وانحط من أوج العزيمة الذى هو قضية حاله وموجب إرادته وشرطه صدق طلبه إلى حضيض الرخصة التى هى رحمة من الله تعالى لعامة خلقه يحكم عليه بالتقصان ويشهد له بالחסران ومثل هذا الاستعجال هو حضيض الرجال . قال سهل بن عبد الله التستري : إذا كان للريد مال يتوقع به زيادة فدخل عليه الابتلاء فرجعه فى الابتلاء إلى حال دون ذلك نقصان وحدث ، وسمعت بعض الفقهاء ، وقد قيل له : لم لا يتزوج ؟ فقال : المرأة لا تصلح إلا للرجال وأنا ما بلغت مبلغ الرجال فكيف أتزوج ؟ فالصادقون لهم أو أن بلوغ عنده يتزوجون .

وقد تعارضت الأخبار وتماثلت الآثار فى فضيلة التجرّد والتزوج وتنوع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لتتبع الأحوال ، ففهم من فضيلته فى التجرّد ، ومنهم من فضيلته فى التأهل ، وكل هذا التعارض فى حق من نار توقانه برد وسلام لكساح تقواه وقهره هواه ، وإلا ففى غير هذا الرجل الذى يجب عليه الفتنة يجب النكاح فى حال الثوران المفرط ويكون الخلاف بين الأئمة فى غير التائق فالصوفى إذا صار متأهلاً يتبع على الإخوان معاوته بالإيثار ومساحته فى الاستكثار إذا روى ضعيف الحال قاصراً عن رتبة الرجال كما وصفنا من صبر حتى ظفر لما بلغ الكتاب أجله ، أخبرنا أبو زرعة عن والده أبي الفضل المقدسى الحافظ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن أخى ميمى قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا محمد بن هرون قال : أنبأنا المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فى قسمة فى يومه فأعطى المتأهل حظين والعزب حظاً واحداً فذعينا وكنت ادعى قبل عمار بن ياسر فأعطاني حظين ، وأعطاه حظاً واحداً فسخط حتى عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه ومن حضره ، فبقيت معه سلسلة من ذهب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرففها بطرف عصاه وتسقط وهو يقول : كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا ؟ فلم يجبه أحد ، فقال عمار ؛ وددنا يا رسول الله لو قد أكثر لنا من هذا ؛ فالتجدر عن الأزواج والأولاد أعون على الوقت الفقير وأجمع لهمة وأتبع لهمة والتمنيته يصلح للفقير فى ابتداء أمره قطع العلاقات ومحو العوائق والتقل فى الأسفار وركوب الأخطار والتجرّد عن الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجاباً ، والتزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص ورجوع من التبرع إلى النفس وتقيد بالأولاد والأزواج ودوران حول مظان الاعوجاج والتفات إلى الدنيا بعد الإهادة والاعطاف على الهوى بمقتضى الطبيعة والهادة ، قال أبو سليمان الداراني : ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا ، من طلب معاشاً أو تزوج امرأة أو كتب الحديث ، وقال : ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته . أخبرنا الشيخ طاهر قال أخبرنا والذى أبو الفضل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل المقرئ قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا حاجب الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم . ما تركت بعدى فتنة أضرب على الرجال من النساء . وروى جراح بن حيوة عن معاذ بن جبل ، قال ابتلينا بالضراء فصبنا وأبتلينا بالسراء فلم نصبر وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن بالذهب وليسن ربط الشام وعصب الخين وأنعين الغنى وكلفن الفقير ما لا يجد . وقال بعض الحكماء معالجة العزوبة خير من معالجة النساء . وسئل سهل بن عبد الله عن النساء فقال : الصبر عنهن خير من الصبر عليهن ، والصبر عليهن خير من الصبر على النار . وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ خلق الإنسان ضعيفا ﴾ لأنه لا يصبر عن النساء وقيل في قوله تعالى ﴿ ربنا ولا تحمِلنا ما لا طاقة لنا به ﴾ الغلبة .

فإن قدر الفقير على مقاومة النفس ورزق العلم الوافر بحسن المعاملة في معالجة النفس وصبر عنهن فقد حاز الفضل واستعمل العقل ، واهتدى إلى الأمر السهل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ ، قيل يا رسول الله وما خفيف الحاذ ؟ قال : الذى لا أهل له ولا ول ، وقال بعض الفقهاء - لما قيل له تزوج - أنا إلى أن أطلق نفسى أحوج منى إلى الزوج ، وقيل لبشر بن الحارث : إن الناس يتكلمون فيك فقال : ما يقولون ؟ قيل : يقولون إنه تارك للسنة - يعنى النكاح - فقال : قولوا لهم أنا مشغول بالفرض عن السنة . وكان يقول : لو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلادا على الجسر .

والصوفى مبتلى بالنفس ومطالبها وهو فى شغل شاغل عن نفسه ، فإذا انضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجته يضعف طلبه وتكسر إرادته وتفتزع عينه . والنفس إذا أطمعت طمعت ، وإذا أقنعت قنعت ، فيستعين الشاب الطالب على حسم مراد خاطر النكاح بإدامة الصوم ، فإن الصوم أثر ظاهر فى قمع النفس وقهرها ، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع من الشبان وهم يرفعون الحجارة فقال : يا معشر الشباب : من استطاع منكم البائة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء ، أصل الوجاء رض الخصيتين ، كانت العرب تجمأ النحل من الغنم لتذهب لحولته ويسمن ، ومنه الحديث : غشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين مروجين ، وقد قيل هى النفس إن لم تشغلها شغلتك ، فإذا آدام الشاب المريد العمل وأداب نفسه فى العبادة تقل عليه خواطر النفس ، وأيضا شغله بالعبادة يثمر له حلوات المعاملة ، ومجبة الإكثار منه ، ويفتح عليه باب السهولة والعيش فى العمل فيغار على حاله ووقته أن يتكدر بهم الزوجة

ومن حسن أدب المريد فى عزوبته أن لا يمكن خواطر النساء من باطنه ، وكلما خطر له خاطر النساء والشهوة يفر إلى الله تعالى بحسن الإنابة فيتداركه الله تعالى حينئذ بقوة العزيمة ويؤيده بمراغمة النفس ؛ بل ينعكس على نفسه نور قلبه ثوابا لحسن إنابته فيسكن النفس عن المطالبة ، ثم يعرض على نفسه ما يدخل عليه بالنكاح من الدخول فى المداخل المذمومة المؤدية إلى الذل والهوان ، وأخذ الشئ من غير وجهه ، وما يتوقع من القواطع بسبب التفات الحاطر إلى ضبط المرأة وحراستها والسكف التى لا تنتحصر . وقد سئل عبد الله بن عمر عن جهد البلاء فقال : كثرة العيال وقلة المال وقد قيل كثرة العيال أحد الفقرين ، وقلة العيال أحد اليسارين . وكان إبراهيم بن آدم يقول : من تعود أخذ النساء لا يفلح ولا شك أن المرأة تدعو إلى الرافاهية والدعة ، وتمنع عن كثرة الاشتغال بالله وقيام الليل وصيام النهار ويتسلط على الباطن خووف الفقر ومجبة الادخار ، وكل هذا بعيد عن المتجرد ، وقد ورد : إذا كان بعد المائتين أبيحت العزوبة لأمتي ، فإن توالى على الفقير خواطر النكاح ، وزاحمت باطنه سياقى الصلاة والأذكار والتلاوة فليستعن بالله أولا ثم بالمشايع والإخوان ، ويشرح الحال لهم ويسألهم مسألة الله له فى حسن الاختيار ، ويطرف على الأحياء والأموات والمساجد والمشاهد ويستعظم الأمر ولا يدخل فيه بقلة الأكرات فإنه باب فتنة كبيرة وخطر عظيم . وقد قال تعالى ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ﴾ ويكثر الضراعة إلى الله تعالى ويكثر بالكاء بين يديه فى الخلوات ويكرر الاستخارة ، وإن رزق القوة والصبر حتى يستبين له من فضل الله الحيرة فى ذلك فهو السكال والتمتع ، فقد يكشف الله تعالى للصادق ذلك منعاً أو إطلافاً فى منامه ، أو يقظته ، أو على لسان من يثق لى دينه . وحاله أنه إذا

أشار لأبيشير إلا على بصيرة ، وإذا حكم لا يحكم إلا بحق فَعِنْدَ ذلك يكون تزوجه مدبراً معاناً فيه . وسَمِعْنَا أَنَّ الشَّيْخَ عبد القادر الجيلي قال له بعض الصالحين : لم تزوجت ؟ فقال : ما تزوجت حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوج ؛ فقال له ذلك الرجل : الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالرخص وطريق القوم التلزم بالعرية . فلا أعلم ما قال الشيخ في جوابه ولكني أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرخصة وأمره على لسان الشرع ، فأما من التجأ إلى الله تعالى وافترق إليه واستخاره فيكاشفه الله بتدبيره إياه في منامه ، وأمره هذا لا يكون أمر رخصة بل هو أمر يتبعه أرباب العرية لأنه من علم الحال لا من علم الحكم ، ويدل على صحة ما وقع لي - ما نقل عنه - أنه قال : كنت أريد الزوجة مدة من الزمان ولا أجتري على التزوج خوفاً من تكدير الوقت فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله ساق الله لي أربع زوجات ما فيهن إلا من تنفق على إرادته ورغبة ، فهذه ثمرة الصبر الجميل الكامل فإذا صبر الفقير وطلب الفرج من الله بآتيه الفرج والمخرج (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) فإذا تزوج المقيّر بعد الاستقصاء والإكثار من الضراعة والدعاء وورد عليه وورد من الله تعالى بإذن فيه فهو الغاية والنهاية . وإن عجز عن الصبر إلى ورود الإذن واستنفذ جهده في الدعاء والضراعة فقد يكون ذلك حظه من الله تعالى ، وإيمان عليه لحسن نيته وصدق مقصده ، وحسن رجائه واعتياده على ربه ، وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج . ونقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان يكثر التزوج حتى لم يكن يخلو عن زوجتين أو ثلاث ؛ فمؤب في ذلك فقال : هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقف وقفة في معاملته غطر على قلبه خاطر شهوة ؟ فقالوا : قد يصيبنا ذلك ، فقال : لورضيت في عمرى كله بثل حالكم في وقت واحد ما تزوجت قط ، ولكني ما خطر على قلبي خاطر شهوة قط شغلني عن حالي إلا لافئته لاستريحته وأنه ورجع إلى شغلي ، ثم قال منذ أربعين سنة ما خطر على قلبي خاطر معصية ، فالصديقون ما دخلوا في النكاح إلا على بصيرة وقصدرا حسم مواد النفس وقد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين في العلم أحوال في دخولهم في النكاح تختص بهم وذلك أنهم بعد طول المجاهدات والمراقبات والرياضات تطمئن نفوسهم وتقبل قلوبهم ، ولقلوب إقبال وإدبار

يقول بعضهم : إن للقلوب إقبالا وإقبالا ، فإذا أدبرت رحت بالإرقاق ، وإذا أقبلت ردت إلى الميثاق فتبقى قلوبهم دائمة الإقبال إلا اليسير . ولا يدوم إقبالها إلا لطمأنينة النفوس وكفها عن المنازعة ، وترك التشبث بالقلوب فإذا اطمأنَّت النفوس واستقرت عن طيشها ونفورها وشراستها توفرت عليها حقوقها ، وربها يصير من حقوقها حظوظها . لأن في أداء الحق إقبالا ، وفي أخذ الحظ انساعا ، وهذا من دقيق علم الصوفية ، فإنيهم يتسعون بالنكاح المباح إيصالا إلى النفس حظوظها لأنها ما زالت تغالف هواها حتى صار داؤها واداءها ، وصارت الشهوات المباحة واللذات المشروعة لا تضرها ولا تفتري عليها عزاءها ، بل كلما وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها ازداد القلب انشراحا وانفساحا ، ويصير بين القلب والنفس موافقة يعطف أحدهما على الآخر ويزداد كل واحد منهما بما يدخل على الآخر من الحظ ، كلما أخذ القلب حظه من الله خلع على النفس خلع الطمأنينة فيكون مزيد السكينة للقلب مزيد الطمأنينة للنفس وينشد :

إن السماء إذا اكتست كست الثرى * حللا يدبجها الغمام الزاهم

وكما أخذت النفس حظها تروح القلب تروح الجوار المشفق راحة الجار . سمعت بعض الفقهاء يقول : النفس تقول للقلب كن معي في الطعام أكن معك في الصلاة ، وهذا من الأحوال العزيرة لاصطلاح لإلعالام رباني ، وكمن مدع يملك بترهه هذا في نفسه ، ومثل هذا العبد يزداد بالنكاح ولا ينقص ، والعبد إذا كل دلبه يأخذ من الأشياء ولا تأخذ الأشياء منه ، وقد كان الجنيد يقول : أنا أحتاج إلى الزوجة كما أحتاج إلى الطعام .

وسمع بعض العلماء بعض الناس يطعن في الصوفية فقال : يا هذا ما الذي ينقصهم عندك ؟ فقال : يأكلون كثيرا ،

فقال : وأنت أيضاً لو جمعت كما يحوجون أكلت كما يأكلون . ثم قال : ويتزوجون كثيراً ، قال : وأنت أيضاً لو حفظت فرجك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون ، قال وأى شيء أيضاً ؟ قال : يسمعون القول ، قال وأنت أيضاً نظرت كما ينظرون سمعت كما يسمعون .

وكان سفيان بن عيينة يقول : كثرة النساء ليست من الدنيا لأن علياً رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سيرة ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول : خير هذه الأمة أكثرها نساء . وقد ذكر في أخبار الأنبياء أن عابداً تبطل للعبادة حتى فاق أهل زمانه فذكر لبي ذلك الزمان فقال : نعم الرجل لولا أنه تارك لشيء من السنة ؛ فنعى ذلك إلى العابد فأهمه فقال : ما تمنى عابدق وأنا تارك السنة ؛ لجام إلى النبي عليه السلام فسأله فقال : نعم إنك تارك الزوج ؛ فقال ما تركته لأنى أحرمه وما معنى منه إلا أنى فقير لشيء مل وأما عيال على الناس يطعمنى هذا مرة وهذا مرة فأكره أن أتزوج بامرأة أضلها أو أرمها جهداً ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : وما يمتنك إلا هذا ؟ قال : نعم فقال : أنا تزوجك ببنى فزوجه النبي عليه السلام ببنته وكان عبد الله بن مسعود يقول لولم يبق من عمرى إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج ولا ألقى الله عز بواذكر الله تعالى في القرآن من الأنبياء إلا المتأهلين . وقيل إن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج لأجل السنة ولم يكن بقرها وقيل إن عيسى عليه السلام سينكح إذا نزل إلى الأرض ويولد له . وقيل إن ركعة من متأهل خير من سبعين ركعة من عزب أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل قال أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقومى القزوينى قال أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبي البراء الخطيب قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التسكاح سئى فمن لم يعمل بسئى فليس منى فتزوجوا فإني مكاثركم بالأمم ، ومن كان ذا طول فليتنكح ومن لم يجد فعليه بالصيام ، فإن الصوم له وجاء ، وما يذنبى للمتأهل أن يحذر من الإفراط في المخالطة والمعاشره مع الزوجه إلى حد ينقطع عن أوراده وسياسة أوقاته ، فإن الإفراط في ذلك يقوى النفس وجنودها ويفتر ناهض الهمة . وللمتأهل بسبب الزوجه فتنتان فتنة لعموم وقتة لخصوص حاله فتنة عموم حاله الإفراط في الاتهام بأسباب المعيشة ، كان الحسن يقول : والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فبأنه يرى إلا أكبه الله على وجهه في النار . وفى الخبر : يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل على بد زوجته وأبو به وولده يعبرونه بالفقر ويكفونه مالا يطيق فيدخل في المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك . وروى أن قوما دخلوا على برونس عليه السلام فأضافهم ، وكان يدخل ويدخل ويخرج إلى منزله فتؤذبه امرأته وتستعطيل عليه وهو ساكت ، فعجبوا من ذلك وهابوه أن يسألوه فقال لا تمجبوا من هذا فإني سألت الله فقلت يارب ما كنت معاقب به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا فقال إن عقوبتك بذت فلان تزوج بها فتزوجت بها ، وأنا صابر على ما تزون ، فلذا أفرط الفقير فى المداور ما نعى حتى إذا اعتدل فى وجوه المعيشة متطلباً رضا الزوجه فهذا فتنة عموم حاله . وقتة لخصوص حاله الإفراط فى الجالسة والمخالطة فتنتان النفس عن قيد الاعتدال وتسترق الغرض بطول الاسترسال فيستولى على القلب بسبب ذلك السهو والغفلة ، ويستجلس مقام المهلة فيقل الوارد لقله الأوراد ويتكدر الحال لإهمال شروط الأعمال . وألطف من هذين الفتنتين فتنة أخرى تختص بأهل القرب والحضور وذلك أن النفس امتزاجاً وبرابطة الامتزاج لتمتد وتشتد وتنطوى طبيعتها الجامدة وتلهب نارها الخادمة ، فدواء هذه الفتنة أن يكون للمتأهل عند الجالسة عتياناً باطناً ينظرهما إلى مولاه وعيتان ظاهراً يستعملهما فى طريق هواه ، وقد قالت رابعة فى معنى هذا نظماً :

إنى جعلت لك فى الفؤاد محذى . وأبحت جسمى من أراد جلوسى

فالجسم من الجليس مؤانس . وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى

وألطف من هذا فتنة أخرى يخشاها المتأهل ، وهو أن يصير الروح استرواح إلى لطف الجلال ، ويكون ذلك

الاسرار موقوفة على الروح ، ويصير ذلك وليجة في حب الروح بخصوص بالتملق بالحضرة الإلهية ، فتبدل الروح وينسد باب المزيد من الفتوح ، وهذه البلاد في الروح ، يعز الشعور بها فلتحذر . ومن هذا القبيل : دخلت الفتنة على طائفة قالوا بالمشاهدة ، وإذا كان في باب الحلال وليجة في الحب يتولد منها بلادة الروح في القيام بوظائف حب الحضرة الإلهية ، فإظنك فيمن يدعى ذلك في باب غير مشروع يغره سكن النفس فيظن أنه لو كان من قبل الهوى ما سكنت النفس ؟ والنفس لا تسكن في ذلك دائماً بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذه إليها ، على أني استبجحت عما يبئني به المفتونون بالمشاهدة ، فوجدت الحمى من ذلك من صورة الفسق عند رغبة شراب الشهوة ، إذ لو ذهب علة الشراب ما بقيت الرغبة ، فليحذر ذلك جداً ولا يسمع ممن يدعى فيه حالا وصحة فإنه كذاب مدع ، ولهذا المعنى قال الأطباء : الجاع يسكن هيجان العشق - وإن كان من غير المعشوق - فليعلم أن مستنده الشهوة ، ويسكذب من يدعى فيه حالا ، وهذه فتنة المأهل .

وفتنة العرب مرور النساء بخاطرهن وتصورهن في متخيله ، ومن أعطى الطهارة في باطنه لا يندس باطنه بخاطر الشهوة ، وإذا سنع الخاطر يحوجه بحسن الإنابة واللياذ بالهرب ، ومتى ساء الفكر كشف الخاطر خرج من القلب إلى الصدر ، وعند ذلك يحذر حساس المعز بالخاطر فيصير ذلك عملاً خفياً ، وما أقبح مثل هذا بالصادق المتطلع إلى الحضور واليقظة ، فيكون ذلك فاحشة الحال . وقد قيل مرور الفاحشة بقلب العارفين كعمل الفاعلين لها والله أعلم .

الباب الثاني والعشرون : في القول في السماع قبولاً وإشاراً

قال الله تعالى ﴿ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتعبدون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ﴾ قيل أحسنه : أي أهده وأرشده ، وقال عز وجل ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴾ هذا السماع هو السماع الحق - الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل الإيمان - محكوم لصاحبه بالهداية واللب ، وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع ، لأنه تارة يشير حزناً والحزن حار ، وتارة يشير شوقاً والشوق حار ، وتارة يشير ندماً والندم حار ، فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين أبكى وأدمع ، لأن الحرارة والبرودة إذا اصطدما عصرا ماء ، فإذا ألم السماع بالقلب تارة يخفف للمامة فيظهر أثره في الجسد ويشعر منه الجلد ، قال الله تعالى ﴿ وتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ وتارة يعظم وقعه ويتصوب أثره إلى فوق نحو الدماغ كالخبر للعقل فيعظم وقع المتجدد الحادث فتندفق منه العين بالدمع ، وتارة يتصوب أثره إلى الروح فتعوج منه الروح موجاً يكاد تضيق عنه نطاق القالب فيكون من ذلك الصياح والاضطراب ، وهذه كلها أحوال يجدها أرباباً من أصحاب الحال ، وقد يحكيها بدلائل هوى النفس أرباب الجمال :

روى أن عمر رضي الله عنه كان مرماً بآية في ورده فتخذه العبرة ويسقط ، ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد وبحسب مريضاً ، فالسماع يستجلب الرحمة من الله الكريم .

روى زيد بن أسلم قال : قرأ أبي بن كعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتمنوا الدعاء عند الرقة فإنها رحة من الله تعالى ، وروى أم كلثوم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحانت عنه الذنوب كما تحانت عن الشجرة اليابسة ورقها ، وورد أيضاً : إذا اقشعر الجلد من خشية الله حرمة الله تعالى على النار ، .

وهذه جملة لا تسكر ولا اختلاف فيها ، إنما الاختلاف في استيعاب الأشعار بالألحان ، وقد كثرت الأقوال في ذلك وتباينت الأحوال فمن منكر يلحقه بالفسق ، ومن مولع به يشهد بأنه واضح الحق ويتجاذبان في طرفي الإفراط والتفريط . قيل لأن الحسن بن سالم كيف تسكر السماع وقد كان الجنيد وسرى السقطي وذو النون يسمعون ؟ فقال : كيف أنكر السماع وقد أجازاه وسمعه من هو خير مني ؟ فقد كان جعفر الطيار يسمع ، وإنما المنكر للهو واللعب

في السماع وهذا قول صحيح .

أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل عن أبيه الحافظ المقدسي قال : أخبرنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن الحسن الخوافي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن وثاب وقال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريان تغنيان وتضربان بدينين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه ، فالتفت بهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ، وقالت عائشة رضي الله عنها : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم . وقد ذكر الشيخ أبو طالب المسكي رحمه الله ما يدل على تجويزه ، ونقل عن كثير من السلف مجازي وتابعي وغيرهم . وقول الشيخ أبي الطالب المسكي يعتبر لوفور عليه وكمال حاله وعلبه بأحوال السلف ومكان وزعه وتقواه وتجريه الأصوب والأولى . وقال : في السماع حرام وحلال وشبهه ؛ فمن سمعه بنفسه مشاهدة شهوة وهوى فهو حرام ، ومن سمعه بمقتوله على صفة مباح من جارية أو زوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه ، ومن سمعه بقلب يشاهد معاني تدله على الدليل ويشده طرافات الجليل فهو مباح ، وهذا قول الشيخ أبي طالب المسكي وهو الصحيح . فإذا لا يطلق القول بمنعه وتجريمه والإنكار على من يسمع ككفعل القراء المترهدين بالمبالغين في الإنكار ، ولا ينسحق فيه على الإطلاق ككفعل بعض المشتريين به للمهملين شروطه وآدابه القيمين على الإصرار .

ونفصل الأمر فيه تفصيلا ، ونوضح الماهية فيه تحريما وتحليلا . فأما الهدف والشبهة وإن كان فيهما في مذهب الشافعي فحقة ؛ فالأولى تركهما والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف . وأما غير ذلك فإن كان من المتصاندين في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار ، وذكر العبادات والترغيب في الخيرات فلا سبيل إلى الإنكار ، ومن ذلك القبول قصائد الغزاة والحجاج في وصف الغزو والحج ؛ مما يثير كامن العزم من الغازي وساكن الشوق من الحاج .

وأما ما كان من ذكر القدود والحدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الاجتماع لمثل ذلك .

وأما ما كان من ذكر الهجر والوصل والقطيعة والصد مما يقرب حمله على أمور الحق سبحانه وتعالى من تلون أحوال المرئيين ودخول الآفات على الطالبين ؛ فمن سمع ذلك وحدث عنه ندم على ما فات أو تجدد عنده عزم لما هو آت فكيف يكون سماعه ؟ وقد قيل إن بعض الواجدن يقتات بالسماع ويتقوى به على الطي والوصال ، ويثير عنده من الشوق ما يذهب عنه لب الجوع ؛ فإذا استمع العبد إلى بيت من الشعر وقلبه حاض في كنهه كأن يسمع الحادي يقول مثلاً :

أتوب إليك يا رحمن إلى • أسأت وقد تضاعفت الذنوب

فأما من هوى ليلي ونحي • زيارتها فإني لا أتوب

فطاب قلبه لما يجده من قوة عزمه على الثبات في أمر الحق إلى الممات . يكون في سماعه هذا ذكر الله تعالى . قال بعض أصحابنا كنا نعرف مواجيد أصحابنا في ثلاثة أشياء : عند المسائل ، وعند الغضب ، وعند السماع . وقال الجنيدي تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواضع : عند الأكل لأنهم يأكلون عن فاقة ، وعند المذاكرة لأنهم يتحاورون في مقامات الصديقين وأحوال النبيين ، وعند السماع لأنهم يسمعون بوجود ويشهدون حقا وسئل روم عن وجد الصوفية عند السماع فقال : يتشبهون للمعاني التي تعرب عن غيرهم فيشير إليهم إلى " فيشتمعون بذلك من الفرح ، ويقع الحجاب لوقت فيعود ذلك الفرح بكاء ، فمنهم من يمزق ثيابه ، ومنهم من يبكي ، ومنهم من يصيح .

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلي قال : سمعت أبا سهل محمد بن سبلان يقول ؟ المستمع بين استئثار وتجمل ، فالاستئثار يورث التلهب ، والتجمل يورث المزيد ، فالاستئثار يتولد منه حركات المرئيين وهو محل الضعف

والعجز ، والتجلى بتولده منه السكون للواصلين وهو محل الاستقامة والتكدين . وكذلك محل الحضرة ليس فيه إلا الذبول تحت موارد الهبة . قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي : سمعت جدي يقول : المستمع ينبغي أن يستمع بقلب ونفس ميتة ، ومن كان قلبه ميتا ونفسه حية لا يجل له السماع .

وقيل في قوله تعالى ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء ﴾ الصوت الحسن . وقال عليه السلام : لله أشد أذنا بالرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قينته ، ونقل عن الجنيد قال : رأيت إبليس في النوم فقلت له : هل تنظر من أصحابنا بشيء أو تتال منهم شيئا ؟ فقال له يسر على شأنهم ويعظم على أن أصيب منهم شيئا إلا في وقتين ، قلت : أى وقت ؟ قال : وقت السماع وعند النظر فأني أسترقي منهم فيه وأدخل عليهم به ، قال : حكيت رؤياى لبعض المشايخ فقال لورأيت فقلت له يا أحق من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر أترى أنت عليه شيئا أو تنظر بشيء منه ؟ فقلت صدقت ، وروت عائشة رضى الله عنها قالت : كانت عندي جارية تسمعي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على حالها ، ثم دخل عمر ففرت ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : ما يضحكك يا رسول الله ؟ فحدثه حديث الجارية فقال : لا أرح حتى أسمع سامع رسول الله ؛ فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعته ، وذكر الشيخ أبو طالب المكي قال : كان لعطاء جاريات تلحنان وكان إخوانه يجتمعون إليهما ، وقال : أدركما أبا مروان القاضي وله جوار يسمعن التلحين أعدهن للصوفية ، وهذا القول نقلته من قول الشيخ أبي طالب فقال : وعندى اجتناب ذلك هو الصواب ، وهو لا يسلم إلا بشرط طهارة القلب وغيض البصر والوقاف بشرط قوله تعالى ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ وما هذا القول من الشيخ أبي طالب المكي إلا مستغرب عجيب ، والتنزه عن مثل ذلك هو الصحيح .

وفي الحديث : في مدح داود عليه السلام أنه كان حسن الصوت بالنباحه على نفسه وبتلاوة الزبور حتى كان يجتمع الإنس والجن والطير لسماع صوته ، وكان يحمل من مجلسه آلاف من الجنائر ، وقال عليه السلام في مدح أبي موسى الأشعري : لقد أعطى مزارا من مزامير آل داود ، وروى عنه عليه السلام أنه قال : إن من الشر الحسكة ، ودخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قوم يقرءون القرآن وقرم يفسدون الشعر فقال : يا رسول الله قرآن وشعر ؟ فقال : من هذا مرة ومن هذا مرة .

رأشد التابعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبياته التي فيها :

ولا خير في حكم إذا لم يكن له • بواد تحمي صفوه أن يكدرها

ولا خير في أمر إذا لم يكن له • حكم إذا ما أورد الأمر أصدرها

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسنت يا أبا ليلى لا يفضض الله فاك ، فعاش أكثر من مائة سنة وكان أحسن الناس نفرا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لسان منبرا في المسجد فيقوم على المنبر قائما بهجو الذين كانوا يجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن روح القدس مع حسان مادام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى بعض الصالحين أبا العباس الحضرة قال ، فقلت له ما تقول في السماع الذي يختلف فيه أصحابنا ؟ فقال : هو الصفا الزلال لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء . ونقل عن مشاهد الدينوري قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله هل تنسرك من هذا السماع شيئا ؟ فقال ما أنكره ولكن قل لم يقتضون قبله براءة القرآن ويحتمون بعده بالقرآن ، فقلت يا رسول الله إنهم يؤذون وينبسطون ، فقال احتملهم يا أبا علي هم أصحابك . فكان مشاهد فيقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما وجه الإنكار فيه فهو أن يرى جماعة من المريدين دخلوا في مبادئ الإرادة ونفوسهم ماتمرت على صدق المجاهدة حتى يحدث عندهم علم بظهور صفات النفس وأحوال القلب حتى تعبط حركاتهم بقانون العلم ويعلمون ما لهم عليهم مشتغلين به .

حكى أن ذا النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعهم قول ؛ فاستأذنه أن يقول شيئا فأذن له فأشد القول :

صغير هواك عذبي • فكيف به إذا احتنكا وأنت جمعت من قلبي • هوى قد كان مشتركا

أما ترى لمكتئب • إذا ضحك الخلى بكى فطاب قلبه ، وقام وتواجد وسقط على رجليه وقطر من جبهته ولا يقع على الأرض . ثم قام واحد منهم فظفر إليه ذو النون فقال : أتق الذي يراك حين تقوم ؛ تجلس الرجل ، وكان جالوسه موضع صدقه وعلمه أنه غير كامل الحال غير صالح للقيام متواجد ، فيقوم أحدهم من غير تدبر وعلم في قيامه وذلك إذا سمع إيقاعا موزونا يسمع يؤدي ماسمعه إلى طبع موزون ، فيتحرك بالطبع الموزون للصوت الموزون والإيقاع الموزون ، وبسبب حجاب نفسه للنبيسط بانسباط الطبع على وجه القلب ، ويستفزه النشاط المنبعث من الطبع فيقوم يرقص موزونا عزوجا بتصنع وهو عزم عند أهل الحق ، وبحسب ذلك طيبة القلب ، ومارأى وجه القلب وطيبته لله تعالى . ولعمري هوى طيبة القلب ولكن قلب ملون النفس ميال إلى الهوى موافق للردى لا يبتدى إلى حسن التنية في الحركات ولا يعرف شروط صحة الإرادات ، ومثل هذا الراقص قيل : الرقص نقص ؛ لأنه رقص مصدره الطبع غير مقترن بنية سالحة لاسيا إذا انضاف إلى ذلك شوب حركاته بصريح النفاق بالتودد والتقرب إلى بعض الحاضرين من غيرنية ، بل بدلالة نشاط النفس من المعانقة وتقبل اليد والقدم ، وغير ذلك من الحركات التي لا يعتمدها من المتصوفة إلا من ليس له من التصوف إلا مجرد ذى وصورة ، أو يكون القول أمر د تنجذب النفوس إلى النظر إليه وتستلذ ذلك وتضمخ خواطر السوء ، أو يكون للنساء إشراف على الجمع وتتراسل البواطن المملوءة من الهوى بسفارة الحركات والرقص وإظهار التواجد فيكون ذلك عين الفسق المجمع على تحريره فأهل المواخير حينئذ أرجى حالا عن يكون هذا ضيمه وحركاته ، لأنهم يرون فسقهم وهذا لبراء ويريه عبادة لمن لا يعلم ذلك ، أفترى أحدا من أهل الديانات يرضى بهذا ولا ينكره ؟ فن هذا الوجه توجه المنكر الإنكار ، وكان حقيقا بالاعتذار ، فكمن حركات موجهة للقت ، وكمن نهضات تذهب روثق الوقت ، فيكون إنكار المنكر على المريد الطالب بمنع عن مثل هذه الحركات ، ويحذره من مثل هذه المجالس ، وهذا إنكار صحيح . وقد برقص بعض الصادقين إيقاع ووزن من غير إظهار وجد وحال ، ووجه نيته في ذلك أنه ربما يوافق بعض الفقهاء في الحركة فيتحرك بحركة موزونة غير مدع بها حالا ووجدا ، يجعل حركته في طرف الباطل ، لأنها إن لم تكن محرمة في حكم الشرع ولكنها غير محلة بحكم الحال لما فيها من الهوى ، فتصير حركاته ورقصه من قبيل المباحات التي تجرى عليه من الضحك والمداعبة وملاعبة الأهل والولد . ويدخل ذلك في باب الترويح للقلب . وربما صار ذلك عبادة بحسن التنية إذا نوى به استجماع النفس . كأنقل عن أبي الدرداء أنه قال : إنى لاستجم نفسى بشئ من الباطل ليكون ذلك عونا إلى على الحق . ولموضع الترويح كرهت الصلاة في أوقات ليستريح عمال الله وترفق النفوس ببعض مآزجها من ترك العمل وتستطيب أو طان الملل . والأدنى بتركه المختلف وترتيب خلقه المتنوع بتنوع أصول خلقته . وقد سبق شرحه في غير هذا الباب . لاتفى قواه بالصبر على الحق الصبر ، فيكون التمسح في أمثال ما ذكرناه من المباح الذي ينزع إلى هوما باطلا يستعان به على الحق ، فإن المباح وإن لم يكن باطلا في حقيقة الشرع ؛ لأن حد المباح ماستوى طرفاه واعتدل جانباه ، ولكنه باطل بالنسبة إلى الأحوال . ورأيت في بعض كلام سهل بن عبد الله يقول في وصفه للصادق : الصادق يكون جهله مزيدا لعلمه ، وباطله مزيدا لحقه ، ودنياه مزيدا لأخوته ، ولهذا المعنى حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ليكون ذلك حظ نفسه الشريفة الموهوب لها حظوظها ، الموفر عليها حقوقها لموضع طهارتها وقديسها ، فيكون ما هو نصيب الباطل الصبر في حق الغير من المباحات المقبولة برخصة الشرع المردودة بزمرة الحال في حق صلى الله عليه وسلم متسايا بسمة العبادات . وقد ورد في فضيلة السكاح ما يدل على أنه عبادة ، ومن ذلك من طريق القياس اشتباهه على المصالح الدنيوية والدنيوية على ما أطلب في شرح الفقهاء في مسألة التبخل لنوافل العبادات ؛ فإذا يخرج هذا الراقص بهذه التنية المتبرئ من دعوى الحال في ذلك من إنكار المنكر فيكون رقصه لاعليه ولاله ، وربما كان بحسن التنية في الترويح يصير عبادة سيما إن أضمر في نفسه

فرحاً به ونظر إلى شمول رحمة وعطفه ، ولكن لا يلبق الرقص بالشيوخ ، ومن يقتدى به لما فيه من مشابهة اللهو ، والله لا يلبق بمنصهم ويبيان حال التمكن مثل ذلك .

وأما وجه منع الإنكار في السماع فهو أن المنكر للسباع على الإطلاق من غير تفصيل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : إما جاهل بالسنن والآثار ، وإما معتز بما أتيج له من أعمال الاختيار ، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار ، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يقابل بما سوف يقبل . أما الجاهل بالسنن والآثار فيعرف بما أسلفناه من حديث عائشة رضي الله عنها وبالأخبار والآثار الواردة في ذلك ، وفي حركة بعض المتحركين تعرف خصصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبيشة في الرقص ونظر عائشة رضي الله عنها إليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا إذا سلمت الحركة من المكاره التي ذكرناها . وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه : أنت مني وأنا منك ، فنجل ، وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخلق ، فنجل ، وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا ، فنجل ، وكان خجل جعفر في قصة ابنة حمزة لما اختصم فيها على وجعفر وزيد . وأما المنكر المغرور بما أتيج له من أعمال الاختيار فيقال : تقربك إلى الله بالعبادة لشغل جوارحك بها ، ولولا نية قلبك ما كان لعمل جوارحك قدر ، فإما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، والنية لنظرك إلى ربك خوفاً أو رجاء ، فالسامع من الشعر يبتا يأخذ منه معنى يذكره به إما فرحاً أو حزناً أو انكساراً أو افتقاراً كيف يقلب قلبه في أنواع ذلك ذكر آربه ، ولو سمع صوت طائر طاب له ذلك الصوت وتفكر في قدرة الله تعالى وتسويته حنجره الطائر وتسخير خلقه ومنشأ الصوت وتأديته إلى الإسماع كان في جميع ذلك الفكر مسجها مقدساً ، فإذا سمع صوت آدمي وحضره مثل ذلك الفكر وامتناً باطنه ذكر وفكر كيف ينكر ذلك .

حكى بعض الصالحين قال : كنت معتكفاً في جامع جدة على البحر فرأيت يوماً طائفة يقولون في جانب منه شيئاً ، فأنكرت ذلك بقائي وقلت : في بيت من بيوت الله تعالى يقولون الشعر ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية وإلى جنبه أبو بكر ، وإذا أبو بكر يقول شيئاً من القول والتي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويضع يده على صدره كالراجل بذلك ، فقلت في نفسي : ما كان ينبغي لي أن أنكر على أولئك الذين كانوا يسمعون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وأبو بكر لي جنبه يقول ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا حق بحق أو حق من حق ، بلى إذا كان ذلك الصوت من أمر ديني بالنظر إليه الفتنة ، أو من امرأة غير محرم ، وإن وجد من الأذكار والأفكار ما ذكرنا : يحرم سماعه خوفاً من الفتنة لا لغيره للصوت ، ولكن يجعله سماع الصوت حريم الفتنة ، ولكل حرام حريم ينسحب عليه حكم المنع لوجه المصلحة كالفئة للشباب الصائم حيث جعلت حريم حرام الوفاق ، وكالحلوة بالأجنبية وغير ذلك . فعلى هذا فقد تقتضي المصلحة المنع من السماع إذا علم حال السامع وما يؤديه إليه سماعه فيجعل المنع حريم الحرام هكذا ، وينكر السماع جامد الطبع عديم الذوق فيقال له : العنين لا يعلم لذّة الوفاق ، والكفوف ليس له بالجمال البارع استمتاع ، وغير المصاب لا يتكلم بالاسترجاع ، فإذا ينكره من محب نوبى باطنه بالشوق والحبّة ؟ ويرى اغتياب روحه الطيارة في مضيق قصص النفس الامارة بين بروحه نسم أنس الاوطان وتلوح له طوابع جنود العرفان ، وهو وجود النفس في دار الغربة يتجرع كأس الهجران ، يتنعمت أعباء المجاهدة ولا تحمل عنه سوانح المشاهدة ، وكلما قطع منازل النفس بكثرة الأعمال لا يقرب من كعبة الوصول ولا يكشف لها السبل من الحجاب ، فيترشح بنفس الصعداء ويرتاح باللائح من شدة البرحاء ، ويقول مخاطباً للنفس والشيطان وهما المانعان :

أيا جبلي نعمان بالله خلياً • نسم الصبا يخاطبني إلى نسيها
فإن الصبا ربح إذا مات نسمت • على قلب محزون تجلّت هو مهها
أجد بردها أو تشفى من حرارة • على كبد لم يبق إلا صميمها
ألا إن أدواي بليلى قديمة • وأقتل داء العاشقين قديمها

ولعل الشكر يقول هل المحبة إلا امتثال الأمر؟ وهل يعرف غير هذا وهل هناك إلا الخوف من الله؟ وينكر المحبة الخاصة التي يختص بالعلماء الراسخين والأبدال المقربين . ولما تقرر في فهمه القاصر أن المحبة تستدعي مثالا وخيالا وأجاسا وأشكالاً أنكر محبة القوم ولم يعلم أن القوم بلغوا في رتب الإيمان إلى أتم من المحسوس وجادوا من فرط الكشف والبيان بالأرواح والنفوس . روى أبوهريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر غلاما كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه : من خلق السماء ؟ قالت : الله ، قال : من خلق الأرض ؟ قالت : الله ، قال : من خلق الجبال ؟ قالت : الله ، قال : من خلق الغيم ؟ قالت : الله ، فقال : إني أسمع لله شأنا وروى بنفسه من الجبل فتقطع ، فأجمل الأزل الإلهي منكشف للأرواح غير مكيف للعقل ولا مفسر للفهم ، لأن العقل موكل بعالم الشهادة لا يهتدى من الله سبحانه إلا إلى مجرد الوجود ولا يتطرق إلى حريم الشهود المتجلى في طي الغيب المنكشف للأرواح بلارباب ، وهذه رتبة من مطالعة الجمال رتبة خاصة ، وأعم منها من رتب المحبة الخاصة دون العامة مطالعة جمال الكمال من الكبرياء والحلال والاستقلال بالمنع والتوال والصفات المقسمة إلى مظاهر منها في الآبادولام الذات في الأزال؛ فللكمال جمال لا يدرك بالحواس ولا يستعبط بالتياس . وفي مطالعة ذلك الجمال أخذ طائفة من المحبين خصوا بتجلى الصفات ولهم بحسب ذلك ذوق وشوق ووجد وسماع . والاولون منحوا قسطا من تجلى الذات فسكان وجدهم على قدر الوجود وسماعهم على حد الشهود .

وحكى بعض المشايخ قال : رأينا جماعة من يمشى على الماء والهواء يسمعون السماع ويجدون به ويتوكلون عنده . وقال بعضهم : كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا لجعل يتقلب على الماء يتر ويجيء حتى رجع إلى مكانه . ونقل أن بعضهم كان يتقلب على النار عند السماع ولا يحس بها . ونقل أن بعض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع فأخذ شمة فجعلها في عينه ، قال الناقل : قرب من عينه ، أنظر ، قرأيت نارا أو نورا يخرج من عينه يرد نارا لشمعة وحكى عن بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من الأرض في الهواء أذخر ما يرمى فيه . وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه : إن أنكرنا السماع بجحلا مطلقا غير مفيد مفصل يكون إنكارا على سبعين صديقا ، وإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب القراء والمتعبدين ، وإلا فانا لانفعل ذلك لأننا لم لا يعلون ، وسمعتنا عن السلف من الأصحاب والتابعين مالا يسمعون . وهذا قول الشيخ عن علمه الواقرب بالسنن والآثار مع اجتاده وتجريه الصواب ولكن بنسب لأهل الإنكار لسان الاعتذار ، ونوضح لهم الفرق بين سماع يؤثر وبين سماع ينسكروا وسمع الشبلي قائلا يقول : أسألك عن سلب فهل من مخبر ؟ يكون له علم بها أين تنزل فرعق الشبلي وقال : لا والله مافي الدارين عنه مخبر .

وقيل الوجد سر صفات الباطن كما أن الطاعة سر صفات الظاهر ، وصفات الظاهر الحركة والسكون وصفات الباطن الأحوال والأخلاق . وقال أبو نصر السراج أهل السماع على ثلاث طبقات : فقوم يرجعون في سماعهم إلى مخاطبات الحق لهم فيها يسمعون ، وقوم يرجعون فيها يسمعون إلى مخاطبات أحوالهم ومقامهم ومقاتمهم فهم مرتبطون بالعلم ومطابون بالصدق فيها يشيرون لله من ذلك ، وقوم هم القراء المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع والمنع فهم يسمعون لطيفة قلوبهم . ويليقي بهم السماع فهم أقرب الناس إلى السلامة وأسلمهم من الفتنة . وكل قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف .

وسئل بعضهم عن التكلف في السماع فقال : هو على ضربين ؛ تكلف في المستمع لطلب جاء أو منفعة دنيوية وذلك تلبيس وخيانة ، وتكلف فيه لطلب الحقيقة كن يطلب الوجد بالتواجد وهو بمنزلة التياكي المتدوب إليه . وقول القائل إن هذه الهيئة من الاجتماع بدعة يقال له : إنما البدعة المحذورة والمنع منها ؛ بدعة تراحم سنة مأمورا بها ومالم يكن هكذا فلا بأس به . وهذا كالقيام للداخل ؛ لم يكن ، فكان في عادة العرب ترك ذلك ، حتى نقل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل ولا يقام له ، وفي البلاد التي فيها هذا القيام لهم عادة إذا اعتمد ذلك لطيب القلوب والمداواة لأبأس به ؛

لأن تركه يوحش القلوب ويوغر الصدور ؛ فيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن الصحبة . ويكون بدعة لأبأس بها لأنها لم تراحم سنة مأثورة .

الباب الثالث والعشرون : في القول في السماع ردا وإنكارا

قد ذكرنا وجه صحة السماع وما يليق منه بأهل الصدق وحيث كثرت الفتنة بطريقه وزالت العصمة فيه ، وتصدى للحرص عليه أنوام قلت أعمالهم ، وفسدت أحوالهم وأكثروا الاجتماع للسماع ، وربما يتخذ للاجتماع طعام تطالب النفوس للاجتماع لذلك لأرغبة للقلوب في السماع كما كان من سير الصادقين ، فيصير السماع معولاً تركن إليه النفوس للشبهات واستحلاء لمواطن اللهو والمفلات ، ويقطع ذلك على المرید طلب المزيد . ويكون بطريقه تضبيع الأوقات وقلة الحظ من العبادات ، وتكون الرغبة في الاجتماع طلباً لتناول الشهوة واسترواحاً لأدلى الطرب واللهو والعشرة ولا يخفى أن هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدق . وكان يقال لا يصح السماع إلا لعارفين مكيين ، ولا يباح للمرید مبتدئ .

وقال الجنيد رحمه الله تعالى : إذا رأيت المرید يطلب السماع فاعلم أن فيه بقية البطالة . وقيل إن الجنيد ترك السماع فقيل له : كنت تستمع ؟ فقال : مع من ؟ قيل له : تسمع لنفسك ؟ فقال : بمن ؟ لأهم كانوا لا يسمعون لإيمان أهل مع أهل فلما فقد الإخوان ترك . فما اختاروا السماع حيث اختاروه لا يشترط وتبوء وآداب ؛ يذكره بكونه الآخرة ، ويرغون في الجنة ، ويحذرون من النار ، ويزداد به طلبهم ، وتحسن به أحوالهم ، ويتقن لهم ذلك اتفاقاً في بعض الأحيان لأن يجعلوه دأباً وديناً حتى يتروكوا لأجله الأوراد .

وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في كتاب القضاء : الغناء هو مكروه يشبه الباطل ، وقال : من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته : واتفق أصحاب الشافعي أن المرأة غير المحرم لا يجوز الاستماع إليها سواء كانت حرة أو مملوكة أو مكشوفة الوجه أو مومن وراء حجاب . ونقل عن الشافعي رضي الله عنه ، أنه كان يكره الطقطقة بالتضبيب ويقول : وضعه الزنادقة ليشفخوا به عن القرآن ، وقال : لأبأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بهأياً ووجه كان . وعند مالك رضي الله عنه : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردّها بهذا العيب ، وهو مذهب سائر أهل المدينة ؛ وهكذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .

وسماع الغناء من الذنوب وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء . ومن أباحه من الفقهاء أيضاً لم ير إعلاناً في المساجد والبقاع الشريفة . وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : هو الغناء والاستماع إليه ، وقيل قوله تعالى ﴿ وأنتم سامدون ﴾ أي مغنون ؛ رواه عكرمة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو الغناء بلغة حمير ، يقول أهل اليمن : سمد فلان ، إذا غنى ، وقوله تعالى ﴿ واستغفر من استغفرت منهم بصوتك ﴾ قال مجاهد : الغناء والمزامير .

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان إبليس أول من ناع وأول من أغنى ، وروى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما نهيت عن صوتين فأجرين : صوت عند لعمة ، وصوت عند مصيبة ، وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : ما غنيت ولا تمليت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الغناء يثبت التفاق في القلب ، وروى أن ابن عمر رضي الله عنه مر على قوم وهم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال : ألا لسمع الله لكم ، ألا لسمع الله لكم ، وروى أن أنساً سأل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : أنهاك عنه وأكرهه لك ، قال أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق والباطل في أيهما يجعل الغناء ؟ وقال الفضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا ، وعن الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب ، وقال بعضهم : لما تم الغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة ، وأنه لينوب

عن الخثر ويفعل ما يفعل السكر ، وهذا الذي ذكره هذا القائل صحيح لأن الطبع للموزون يفيق بالغناء والاوزان ، ويستحسن صاحب الطبع عند السماع ما لم يكن يستحسنه من الفرقة بالأصابع والتصفيق والرقص وتصدر منه أفعال تدل على سخافة العقل ، وروى عن الحسن أنه قال : ليس الدف من سنة المسلمين ، والذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سمع الشعر ، لا يدل على إباحة الغناء فإن الشعر كلام منظم وغيره كلام مشور نخسته وحسن وقبيحه قبيح ، وإنما يصير غناء بالأحان وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الإيمان وقعود المعنى بدفه والمشبب بشبابته وقصور في نفسه هل وقع مثل هذا المجلس والهيئة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهل استحضروا قولاً وقعدوا مجتمعين لاستماعه لاشك بأنه ينكر ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها ؟ فن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ بذوق معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ، واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين ذلك . وكثيرا ما يغلط الناس في هذا ، وكلما احتج عليهم بالسلف الماضين يحتجون بالمأخرين . وكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهديم أشبه بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكثير من الفقهاء يتسمح عند قراء القرآن بأشياء من غير غلبة . قال عبدالله بن عروة بن الزبير : قلت لجدي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن ؟ قالت : كانوا كما وصفهم الله تعالى تدمع أعينهم وتتشعر جلودهم ، قال : قلت إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه ، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وروى أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مر برجل من أهل العراق يتساقط قال : ما لهذا ؟ قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقط ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : إنما نخشى الله وما نسقط إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ، ما هكذا كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذكر عبد ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ القرآن فقال : بيننا وبينهم أن يقدم واحد منهم على ظهر بيت باسطا رجله ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ، فإن رى بنفسه فهو صادق . وليس هذا القول منهم إنكاراً على الإطلاق إذ يتفق ذلك لبعض الصادقين ، ولكن للتصنع المتوهم في حق الأكثرين ، فقد يكون ذلك من البعض تصنعا ورياء ، ويكون من البعض لقصور علم وخسارة جهل مزوج بهوى بل ما أحدهم يسير من الوجد فينبهه بزيادات يجهل أن ذلك يضرب دينه ، وقد لا يجهل أن ذلك من النفس ولكن النفس تسترق السمع استرقا خفيا تخرج الوجد عن الحد الذي ينبغي أن يقف عليه وهذا يبين الصدق نقل أن موسى عليه السلام وعظ قومه فشق رجل منهم قيصه ، فقيل لموسى عليه السلام : قل لصاحب القيص لا يشق قيصه ويشرح قلبه .

وأما إذا انضاف إلى السماع أن يسمع من أمرد فقد توجهت الفتنة وتبعن على أهل الديانات إنكار ذلك . قال يقيته بن الوليد : كانوا يكرهون النظر إلى الغلام الأمرد الجليل ، وقال عطاء : كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها ، وقال بعض التابعين : ما أنا أخوف على الشاب التائب من السبع الضاري خوفي عليه من الغلام الأمرد يقعد إليه ، وقال بعض التابعين أيضا : اللواطية على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون ، وصنف يصالحون ، وصنف يعملون ذلك العمل . فقد تمين على طائفة الصوفية اجتناب مثل هذه الجماعات وإقامة مواضع التهم فإن التصوف صدق كله وجد كله يقول بعضهم : التصوف كله جد فلا تخاطوه بشيء من الهرل ، فهذه الآثار تدل على اجتناب السماع وأخذ الحذر منه . والباب الأول ما فيه دل على جوازه بشروطه وتنزيهه عن المنكاره التي ذكرناها وقد فصلنا القول وفرقنا بين القصائد والغناء وغير ذلك ، وكان جماعة من الصالحين لا يسمعون ومع ذلك لا ينكرون على من يسمع بنية حسنة ويراعى الأدب فيه .

الباب الرابع والعشرون : في القول في السماع ترفعا واستغناء

اعلم أن الوجد يشعر بسابقة فقد فن لم يتقدم لمجد ، إنما كان الفقد لمراحة وجود العبد بوجود صفاته وبقيامه فلو

تمحض عبد التحض حرا ومن تمحض حرا أفلتك من شرك الوجد فشرك الوجد يصطاد البقايا ووجد البقايا بالتخلف شيء من العطايا
قال المصري رحمه الله : ما أدون حال من يحتاج إلى من عيج يرجعه ؛ فالوجد بالسباع في حق الحق كالوجد بالسباع
في حق المبتل : من حيث النظر إلى ازواجه ، وتأثير الباطن به ، وظهور أثره على الظاهر ، وتغييره للمبدن حال إلى
حال . وإنما يختلف الحال بين الحق والمبتل : أن المبتل يجد لوجود هوى النفس ، والحق يجد لوجود إرادة القلب ؛
ولهذا قيل : السباع لا يتحدث في القلب شيئا ، وإنما يحرك ما في القلب ؛ فن يتعلق بباطنه بغير الله يحركه السباع فيجد
بالهوى ، ومن يتعلق بباطنه بمحبة الله يجد بالإرادة إرادة القلب ؛ فالملتص بمحجوب بحجاب النفس ، والحق محجوب
بحجاب القلب ، وحجاب النفس حجاب أرضي ظلمي ، وحجاب القلب حجاب سماوي نوراني ، ومن لم يفقد بدوام
التحقق بالشهود ولا يتعثر بأذيال الوجود فلا يسمع ولا يجد ، ومن هذه المطالعة قال بعضهم : الوجد نار دم كلى
لا ينفذ في قول .

ومر بمشاهد الدينوري رحمه الله يقوم فيهم قوال ؛ فلما رآوه أمسكوا ، فقال : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ، فواحه
لوجعت ملاهي الدنيا في أدنى ما شغل همي ولا شئ يبعث ما بي ، فالوجد صراخ الروح المبتلى بالنفس تارة في حق
المبتل وبالقلب تارة في حق الحق ، فثار الوجد الروحاني في حق الحق والمبتل ، ويكون الوجد تارة من فهم
المعاني يظهر ، وتارة من مجرد النغات والألحان ، فما كان من قبيل المعاني تشارك النفس الروح في السماع في حق المبتل
ويشارك القلب في حق الحق . وما كان من قبيل مجرد النغات تتجرد الروح السماع ، ولكن في حق المبتل تسترق
النفس السمع ، وفي حق الحق يسترق القلب السمع . ووجه استدلال الروح النغات : أن العالم الروحاني مجمع الحسن
والجمال ، ووجود التناسب في الأكران مستحسن ولا وفعلا ، ووجود التناسب في الهياكل والصوم وميراث الروحانية
ففي سماع الروح النغات اللذيذة والألحان المتناسبة تأثر به لوجود الجفسية ، ثم يتقيد ذلك بالشرع بمصالح عالم الحكمة ،
ورعاية الحدود للبدن عين المصلحة عاجلا وأجلا ، ووجه آخر : إنما يستلذ الروح النغات ، لأن النغات بها نطق النفس
مع الروح بالإيمان الحق إشارة ورمزا بين المتعاشقين ، وبين النفوس والأرواح تعاشق أصلي ينزع ذلك إلى أوثق
النفس وذكورة الروح ، والميل والتعاشق بين الذكر والأنثى بالطبيعة واقع ، قال الله تعالى ﴿ وجعل منها زوجها
ليستنكحها ﴾ وفي قوله سبحانه ﴿ منها ﴾ إشعار بتلازم وتلاصق موجب للاتلاف والتعاشق ، والنغات يستلذها
الروح لأنها مناغاة بين المتعاشقين ، وكما أن في عالم الحكمة كونه حواء من آدم في عالم القدرة كونهت النفس من
الروح الروحاني ، فهذا التآلف من هذا الأصل : وذلك أن النفس روح حيواني تجذب بالقرب من الروح الروحاني
وتجذبها بأن امتازت من أرواح جنس الحيوان يشرف القرب من الروح الروحاني فصار نفسا ، فلذا تكون النفس
من الروح الروحاني في عالم القدرة ، كتكوين حواء من آدم في عالم الحكمة ، فهذا التآلف والتعاشق ونسبة الأروثة
والذكورة من ههنا ظهر ، وبهذا الطريق استطابت الروح النغات ، لأنها مراسلات بين المتعاشقين ومكاملة بينهما ،
وقد قال القائل :

تكلم منا في الوجود عيوننا * فنحن سكوت والهوى يتكلم

فلذا استلذ الروح النغمة وجدت النفس المعولة بالهوى وتحركت بما فيها لحدوث العارض ، ووجد القلب المعلول
بالإرادة وتحرك بما فيه لوجود العارض في الروح :

شربنا وأهرقنا على الأرض جرة * وللأرض من كأس الكرام نصيب

فنفس المبتل أرض سماء قلبه ، وقلب الحق أرض لسماء روحه ، فالبالغم يبلغ الرجال والمتجزهر المتجزر من أعراض
الأحوال خلق فعل النفس والقلب بالوادي المقدس ، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر استقر وعرس ، وأحرق بنور
البيان أجرام الألحان ولم تغص روحه إلى مناغاة عاشقه لشغفه بطلالة آثان محبوبه ، فالهائم المشتاق لا يسمعه كشف
ظلامه العاشق ، ومن هذا حاله لا يحركه السباع رأسا ، وإذا كانت الألحان لا تلحق هذا الروح مع لطافة مناجاتها

وخفي لطف مناغاتها، كيف يلحقه السماع بطريق فهم المعاني وهو أكثف، ومن يضعف عن حل لطيف الإشارات كيف يتحمل ثقل أعباء العبارات، وأقرب من هذا عبارة تقرب إلى الأفهام: الوجد وارد برد من الحق سبحانه وتعالى، ومن يريد الله لا يتقنع بسمان عند الله، ومن صار في محل القرب متحققا به لا يليه ولا يحركه ماورد من عند الله؛ فالوارد من عند الله مشرب بعد، والقريب راجد فإيصنع بالوارد، والوجد نار والقلب الوجد رب نور، والنور أظلم من النار، والكثيف غير مسيطر على اللطيف، فما دام الرجل البالغ مستمرا على جادة استقامته غير منحرف عن وجهه مهوده بنوازع وجوده لا يدركه الوجد بالسماع، فإن دخل عليه فتور أو عاقه قصور بدخله لا ابتلاء عليه من المبتلى المحسن يتألف المحن من تفريق صور الابتلاء: أي يدخل عليه وجود يدركه الوجد لعود العبد عند الابتلاء إلى حجاب القلب، فمن هو الحق إذا زل وقع على القلب. ومن هو مع القلب إذا زل وقع على النفس.

سمعت بعض مشايخنا يبكي عن بعضهم أنه وجد من السماع، فقيل له: أين حاله من هذا؟ فقال: دخل على داخل أوردني هذا المورد.

قال بعض أصحاب سهل: سمحت سهلا حين ما رأيت تغير عندي شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن؛ فلما كان في آخر عمره قرئ عنده (فاليرم لا يؤخذ منك فدية) فارتعد وكاد يسقط؛ فسأله عن ذلك؟ قال: أتمم لحقني ضعف. وسمع مرة (الملك يومئذ الحق للرحمن) فاضطرب، فسأله ابن سالم وكان صاحبه قال: قد ضعفت؛ فقيل له: إن كان هذا من الضعف فما القوة؟ قال: القوة أن الكامل لا يرد عليه وارد لا يبتلعه بقوة حاله فلا يغيره الوارد. ومن هذا القبيل قول أبي بكر رضي الله عنه: هكذا كنا حتى قست القلوب، لما رأى الباكي يبكي عند قراءة القرآن. وقوله وقست، أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أوارده فما استغرته حتى تغير والوجد كالسترب. لهذا قال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة إشارة منه إلى استمرار حال الشهود فهكذا في السماع كقبول السماع. وقد قال الجنيد: لا يضرب نقصان الوجد مع فضل العلم، وفضل العلم أتم من فضل الوجد. وبلغنا عن الشيخ حماد رحمه الله أن يقول: البكاء من بقية الوجود. وكل هذا يقرب البعض من البعض في المعنى لمن عرف الإشارة فيه، وفهم وهو عزيز الفهم، عزيز الوجود، واعلم أن الباكين عند السماع مواجيد مختلفة ففهم من يبكي خوفا، ومنهم من يبكي شوقا، ومنهم من يبكي فرسا؛ كما قال النابلس:

طفع السرور على حتى إنني ه من عظم ما قد سرني أبكاني

قال الشيخ أبو بكر الكتاني رحمه الله: سماع العوام على متابعة الطبع، وسماع المريدين رغبة وروية، وسماع الأولياء روية الآلاء والنعماء، وسماع العارفين على المشاهدة، وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان، ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقام. وقال أيضا: الماراد ترد تصادف شكلا أو موافقا فأى وارد صادف شكلا ما جاء؟ وأي وارد صادف موافقا ساكنه؟ وهذه كلها مواجيد أهل السماع. وما ذكرناه حال من ارتفع عن السماع. وهذا الاختلاف منزل على اختلاف أقسام البكاء التي ذكرناها من الخوف والشوق والفرح، وأعلها بكاء الفرح بمثابة قائم يقدم على أهله بعد طول غربته فتمند روية الأهل يبكي من قوة الفرح وكثرته.

وفي البكاء رتبة أخرى أعز من هذه يعز ذكرها ويكبر نشرها لقصور الأفهام عن إدراكها؛ فربما يقابل ذكرها بالإنكار وينفي بالاستسكبار، ولكن يعرفها من وجدها فتمد ما ووصولا أوفهمها فظنوا كثيرا وعمولا، وهو بكاء الوجدان غير بكاء الفرح، وحدوث ذلك في بعض مواطن حق اليقين، ومن حق اليقين في الدنيا للمسامات يسيرة فيوجد البكاء في بعض مواطنه لوجود تغاير وتباين بين المحدث والتقديم، فيكون البكاء رشحاً هو من وصف الحدثنان لوهم بطلوة عظيمة الرحمن. ويقرب من ذلك مثلا في الشاهد قطر الغمام يتلاقى مختلف الأجرام. وهذا وإن عن مشعر ببقية تفدح في صرف الفناء. نعم قد يتحقق العبد في الفناء متجرباً عن الآثار منغمساً في الأنوار، ثم يرتقي منه إلى مقام البقاء، ويرد إليه الوجود مظهر، فتعود إليه أقسام البكاء خوفاً وشوقاً وفرحاً ووجداناً؛ بشاكلة صورها ومباينة حقائقها

بفرق لطيف يدركه أربابه ، وعند ذلك يعود عليه من السماع أيضا قسم ، وذلك القسم مقدور له معهود معه يأخذه إذا أراد ويرده إذا أراد ، ويكون هذا السماع من الممكن بنفس اطمأن واستقار وبأبنت طبيعتها واكتسبت طمأنينتها ، وأكسبها الروح معنى منه فيكون سماعه نوع تمتع للنفس كتمتعها بإبحاث الذات والشهوات لأن يأخذ السماع منه أو يزيد به أو يظهر عليه أنه أثر ، فتكون النفس في ذلك بمثابة الطفل في حجر الوالديفرح به في بعض الأوقات ببعض ما يريه . ومن هذا القليل ما نقل أن أبا محمد الرازي كان يشغل أصحابه بالسماع وينزل عنهم ناحية يصلي ؛ فقد أشرق هذه النغات مثل هذا المصلّي فتتدلى إليها النفس متمتعة بذلك ؛ فيزداد مورد الروح من الانس صفاء عند ذلك لبعدها عن النفس عن الروح في تمتعها ، فإنها مع طمأنينتها توصف من الاجنية بوضعها وجلبها ، وفي بعدها توفر أقسام الروح من الفتح ، ويكون طرق الألحان سمعه في الصلاة غير محيل بينه وبين حقيقة المناجاة ، وفهم تنزيل الكتابات ، وتصل الأقسام إلى محالها غير مزاحة ، ولا مزاحة وذلك كله لسعة شرح الصدر بالإيمان والله المحسن الثمان ولهذا قيل السماع لقوم كالدهاء ، ولقوم كالغذاء ، ولقوم كالمروحة . ومن عود أقسام البكاء ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : اقرأ ، فقال : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : أحب أن أسمع من غيري . فافتتح سورة القساء حتى بلغ قوله تعالى ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشييد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ فلما عيناه تهللن ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكى ، وقال : يا عمر ههنا تسكب العبرات . والمتمكن تعود إليه أقسام البكاء ، وفي ذلك فضيلة سألهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم ارزقني عينين هطالتين ، ويكون البكاء في الله ، فيكون لله ويكون بالله هو الاتم لعوده إليه بوجود مستأنف موهوب له من الكريم الثمان في مقام البقاء .

الباب الخامس والعشرون : في القول في السماع تأديبا واعتناء

ويتضمن هذا الباب آداب السماع ، وحكم التخريق وإشارات المشايخ في ذلك ، ومافي ذلك من المأثور والمحدور مبنى التصوف على الصدق في سائر الأحوال وهو جد كله ، لا ينبغي لصادق أن يتعمد الحضور في يكون مجمع فيه سماع إلا بعد أن يغفل التية له تعالى ويتوقع به مزيدا في إرادته وطلبه ، ويجرد من ميل النفس لشيء من هواها ، ثم يقدم الاستخارة للحضور ويسأل الله تعالى لإذعزم البركة فيه . وإذا حضر يلزم الصدق والوقار يسكون الأطراف ، قال أبو بكر الكتاني رحمه الله : المستمع يجب أن يكون في سماعه غير مستروح إليه يهيج منه السماع وجداً أو شوقاً أو غلبة أو واردا والوارد عليه يفنيه عن كل حركة وسكون ، فيتق الصدق استدعاء الوجد ويجتنب المحركة فيه مهما أمكن سببا بحضرة الشيوخ .

حكى أن شابا كان يصحب الجنييد رحمه الله وكلما سمع شيئا زعق وتغير ، فقال له يوما : إن ظهر منك شيء بعد هذا فلا تصحني ، فكان بعد ذلك يضبط نفسه ، وربما كان من كل شعرة منه تقطر قطرة عرق ، فلما كان يوما من الأيام زعق زعقة فخرج روحه . فليس من الصدق لإظهار الوجد من غير وجدنازل ، أو ادعاء الحال من غير حال حاصل ، وذلك عين النفاق .

قيل كان النصر ابادي رحمه الله كثير الولوج بالسماع فموتب في ذلك فقال : نعم هو خير من أن تفقد منك شيء بعد هذا له أبو عمرو بن عبيد وغيره من إخوانه : ههنا يا أبا القاسم زلة في السماع شر من كذا وكذا سنة لغتاب الناس وذلك أن زلة السماع إشارة إلى الله تعالى وترويح للحال بصريح الحال . وفي ذلك ذنوب متعددة منها : أنه يكذب على الله تعالى أنه وهب له شيئا وما وهب له . والكذب على الله من أفسح الزلات ، ومنها : أن يفر بعض الحاضرين فيحسن به الظن والإغراء خيانة ، قال عليه السلام « من غشنا فليس منا » ومنها أنه إذا كان مبطلا ويرى بعين الصلاح فسوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقديه فيفسد عقيدته في غيره من يظن به الخير من أمثاله ،

فيكون سببا إلى فساد العقيدة في أهل الصلاح ، ويدخل بذلك ضرر على الرجل الحسن الظن مع عقيدته ؛ فينتقع عنه بعدد الصالحين ، ويتشعب من هذا آفات كثيرة يعثر عليها من يبحث عنها ومنها أنه يحوج الحاضرين إلى موافقته في قيامه وقعوده فيكون متكلفا مكلفا للناس بباطله ، ويكون في الجمع من يرى بنور الفراسة أنه مبطل ويجعل على نفسه الموافقة للجمع مداريا ويكثر شرح الذنوب في ذلك فليتنق الله في ربه ولا يتحرك إلا لإذاصارات حركته حركة المرتعش الذي لا يجد سبيلا إلى الإمساك ، وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة ، وتكون حركته بمثابة النفس الذي يدعو إليه داعية الطبع قهرا .

قال السري : شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لوضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع ، وقد يقع هذا لبعض الواجدين نادرا ، وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة ، ولكن زعقته تخرج كالتنفس بنوع إرادة بمروجة بالاضطرار . فهذا الضغط من رعاية الحركات ورد الإعاقات وهو في تمرير الشباب أكد ، فإن ذلك يكون إلتلاف للمال وإلتفاف المحال ، وهكذا رى الخرقه إلى الحادى لا ينبغي أن يفعل إلا إذا حضرته نية يجتنب فيها التكلف والمراعاة وإذا حسنت النية فلا بأس بإلقاء الخرقه إلى الحادى ، فقد روى عن كعب بن زهير أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأنشده أبياته التي أولها .

بانت سعاد قلبي اليوم متبول * . . . . .

حتى انتهى إلى قوله فيها .

إن الرسول لسيف يستضاء به * مهتد من سيوف الله مسلول

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أنت ؟ » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، أنا كعب بن زهير ؛ فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بردة كانت عليه ، فلما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير : بعنا بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف ، فوجه إليه ما كنت لأؤثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا . فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفا وأخذ البردة . وهي البردة الباقية عند الإمام الناصر لدين الله اليوم عادت بركتها على أيامه الزاهرة .

والمصنوفة آداب يتعاهدونها ، ورعايتها حسن الأدب في الصحة والمعاشرة ، وكثير من السالف لم يكونوا يعتمدون ذلك ؛ ولكن كل شيء استحسنته وتواطوا عليه ولا ينكره الشرع لوجه الإنكار فيه . فمن ذلك أن أحدهم إذا تحرك في السماع فوقعت منه خرقه أو نازله وجد ورمى عمامته إلى الحادى ، فالمستحسن عندهم موافقة الحاضرين له في كشف الرأس إذا كان ذلك من متقدم وشيخ ، وإن كان ذلك من الشباب في حضرة الشيوخ فليس على الشيوخ موافقة الشباب في ذلك ، وينسحب حكم الشيوخ على بقية الحاضرين في ترك الموافقة للشبان ، فإذا سكتوا عن السماع رد الواجد إلى خرقته ويوافقه الحاضرون برفع العائم ثمردا على الروس في الحال الموافقة ، والخرقة إذا رميت إلى الحادى هي للحادى إذا قصد إعطاء إياها ، وإن لم يقصد إعطاءها للحادى ، فليلحق الحادى لأن المحرك هو ومنه صدر الموجب لرى الخرقه . وقال بعضهم : هي للجمع والحادى واحد منهم لأن المحرك قول الحادى مع بركة الجمع في إحداث الوجد ، وإحداث الوجد لا يتقاصر عن قول القائل فيكون الحادى واحدا منهما في ذلك .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر « من وقف بمكان كذا فله كذا ، ومن قتل فله كذا ومن أمر فله كذا ، ففسارح الشبان وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات ، فلما فتح الله على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم ، فقال الشيوخ : كنا ظهرا لكم وردنا فلا تذهبوا بالنفائهم دوننا ، فأقر الله تعالى (يستولونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالسوية .

وقيل : إذا كان القوال من القوم يحمل كواحد منهم ، وإذا لم يكن من القوم فما كان له قيمة يؤثر به ، وما كان من خرق الفقراء يقسم بينهم . وقيل إذا كان القوال أجيرا فليس له منها شيء ، وإن كان متبرعا يؤثر بذلك ، وكل هذا

إذا لم يكن هناك شيخ يحكم ، فأما إذا كان هناك شيخ يهاب ويمثل أمره فالشيخ يحكم في ذلك بما يرى ، فقد تختلف الأحوال في ذلك والشيخ اجتهد فيفضل ما يرى فلا اعتراض لأحد عليه ، وإن فداها بعض المحبين أو بعض الحاضرين فرضى القوال والقوم بما رضوا به وعاد كل واحد منهم إلى خرقته فلا بأس بذلك ، وإذا أمر واحد على الإيثار بما خرج منه لثبته له في ذلك يؤثر بخرقته الحادى ، وأما تمزيق الخرقه المجرّحة التي من قها واحد صادق عن غلبة سلبت اختياره ككتابة النفس ، فمن يتعمد إمساكه فينتهم في تفرقتها وتمزيقها التبرك بالخرقه لأن الوجد أثر من آثار فضل الحق وتمزيق الخرقه أثر من آثار الوجد ، فصارت الخرقه متأثرة بأثر رباني من حقها أن تفدى بالنفوس وتترك على الرموس إكراما واعازا :

تضوع أرواح نجد من ثيابهم * يوم القدوم لقرب العهد بالدار

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الغيث ويتبرك به ويقول « حديث عهد بربه » فالخرقة المعزقة حديثة العهد ، لحكم المجرّحة أن تفرق على الحاضرين ، وحكم ما يتبعها من الخرق الصحاح أن يحكم فيها الشيخ ، إن خصص بشئ منها بعض الفقهاء فله ذلك ، وإن خرقها خرقا فله ذلك ، ولا يقال هذا تفريط وسرف فإن الخرقه الصغيرة يلتفت بها في موضعها عند الحاجات الكبيرة .

ووروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فأرسل بها إلى فخرجت فيها فقال لى « ما كنت لأكره لنفسى شيئا أرضاه لك فشققها بين النساء خيرا » وفى رواية أخرى قلت : ما أصنع بها ألبسها ؟ قال : لا ، ولكن اجعلها خيرا بين الفواطم ، أراد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة ، وفى هذه الرواية أن الهدية كانت حلة مكفوفة بحريز ، وهذا وجه فى السنة لتمزيق الثوب وجعله خرقا .

حكى أن الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا فى دعوة فوّرقت الخرقه ، وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبى محمد الجوينى وشيخ الصوفية الشيخ أبى القاسم القشيرى : فقسمت الخرقه على عاداتهم : فالتفت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سرا ، هذا سرف وإضاعة للمال ، فسمع أبو القاسم القشيرى ولم يقل شيئا حتى فرغت القسمة ، ثم استدعى الخادم وقال : انظر فى الجمع من معه سجادة خرق اتمنى بها ، لجاء بسجادة ثم أحضر رجلا من أهل الخبرة ، فقال : هذه السجادة بكم تشتري فى المزاد ؟ قال بدینار ، قال : ولو كانت قطعة واحدة كم تساوى ؟ قال : نصف دينار ثم التفت إلى الشيخ أبى محمد وقال : هذا لا يسمى إضاعة للمال . والخرقه المعزقة تقسم على جميع الحاضرين من كان من الجنس أو من غير الجنس إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقه .

وروى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوانهاوند ، وأمدهم أهل الكوفة وعلى أهل الكوفة عمار بن ياسر ، فظفروا وأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة شيئا ، فقال رجل من بني تميم لعمار . أياها لا جدع تريد أن تشاركنا فى غنائمنا ، فكتبك إلى عمر بذلك ، فكتب عمر رضى الله عنه ، إن الغنيمة لمن شهد الوقعة ، وذهب بعضهم إلى أن المجرّوح من الخرق يقسم على الجمع وما كان من ذلك مهيئا يعطى للقوال ، واستدل بماروى عن أبى قتادة قال : لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين وفرغنا من القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلًا فله سلبه » وهذا له وجه فى الخرقه الصحيحة ، فأما المجرّحة لحكمها إسهام الحاضرين والقسمة لهم ، ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرا قسم له . روى أبو موسى الأشعري رضى الله عنه قال : لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خبر ثلاث ، فأقسم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا ، ويسكره للقوم حضور غير الجنس عندهم فى الساع كترهذ لا ذوق له من ذلك فينكر ما لا ينكر ، أو صاحب دنيا يحوج إلى الإدارة والتكلف ، أو متكلف للوجد يشوش الوقت على الحاضرين بتواجده .

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن والده أبى الفضل الحافظ المقدسى قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفرى

بمصر بن نصر الكاغدى السمرقندى إجازة ، قال حدثنا الهيثم بن كليب قال أخبرنا أبو بكر عمار بن اسحق قال حدثنا سعيد عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله إن فقراء أمته يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام ! ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل فيكم من يشتد ؟ فقال بدوى : نعم يا رسول الله فقال هات فأنشد الأعرابي :

قد لست حية الهوى كسبى • فلا طبيب لها ولا راق

إلا الحبيب الذى شغفت به • فنسده رقيقى وترى

فتواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فلما فرغوا أوى كل واحد منهم إلى مكانه ، قال معاوية بن أبي سفيان ما أحسن لعبيكم يا رسول الله ، فقال : « مه يا معاوية ليس بكرم من لم يهز عند سماع ذكر الحبيب ، ثم قسم رداءه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حاضرهم بأربعائة قطعة . فهذا الحديث أوردها مستنداً كما سنعناه ، وقد تكلم في محنته أصحاب الحديث . وما وجدنا شيئاً نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا ، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لو صح والله أعلم .

ويحتاج سري أنه غير صحيح ، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث وبأبي القلب قوله ، والله أعلم بذلك .

الباب السادس والعشرين : في خاصية الأربعينية التى يتعاهدها الصوفية

ليس مطلوب القوم من « الأربعين » شيئاً مخصوصاً لا يطالبونه في غيرها ؟ ولكن لما طرقتهم مخالفات حكم الأوقات أحبوا تقيد الوقت بأربعين رجاء أن ينسحب حكم الأربعين على جميع زمانهم ، فيكونوا في جميع أوقاتهم كهيئة في الأربعين . على أن الأربعين خصت بالذكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » ، وقد خص الله تعالى الأربعين بالذكر في قصة موسى عليه السلام وأمره بتخصيص الأربعين بيزيد تبشيل قال الله تعالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة » وذلك أن موسى عليه السلام وعد بنى إسرائيل وهم بمصر أن الله تعالى إذا أهلك عدوهم واستفقدتهم من أيديهم يأتهم بكتاب من عند الله تعالى فيه تبيين الحلال والحرام والحدود والأحكام . فلما فعل الله ذلك وأهلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب ، فأمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً - وهو ذو القعدة - فلما تمت الثلاثون ليلة أنكر خلوفاً فنهق فسوك بعد خروب ، فقالت له الملائكة : كنا نسم من فيك راحة المسك ففقدته بالسواك . فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذى الحجة وقال له أما علمت أن خلف قم الصائم أطيب عندى من ريح المسك ؟ ولم يكن صوم موسى عليه السلام ترك الطعام بالتمام وأكاه بالليل ، بل طوى الأربعين من غير أكل . فدل على أن خلو المعدة من الطعام أصل كبير في الباب حتى احتاج موسى إلى ذلك مستعداً لمكالمة الله تعالى .

والعلوم الدينية في قلب المقطعين إلى الله تعالى ضرب من المكالمة : ومن انقطع إلى الله أربعين يوماً مخلصاً متاهداً نفسه نخفة المعدة يفتح عليه العلوم الدينية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . غير أن تعيين الأربعين من المدقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر الله تعالى موسى عليه السلام بذلك والتحديد والتقيد بالأربعين للحكمة فيه . ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك أو من خصه الله تعالى بتعريف ذلك من غير الأنبياء . ويوحى في سر ذلك معنى والله أعلم .

وذلك أن الله تعالى لما أراد تكوين آدم من تراب قدر التخثير بهذا القدر من العدد . كما ورد في خرطينة آدم

يذه أربعين صباحا ، فكأن آدم لما كان مستصلاحا لعبارة الدارين وأراد الله تعالى منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الجنة كونه من التراب تركيبا يناسب عالم الحكمة والشهادة ، وهذه الدار الدنيا وما كانت عمارة الدنيا تأقي منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضية سفلية بحسب قانون الحكمة . فن التراب كونه ، وأربعين صباحا خمر طيبته ؛ ليعبد بالتخدير أربعين صباحا بأربعين حجابا من الحضرة الإلهية كل حجاب هو معنى مودع فيه يصاحبه لعبارة الدنيا يتعوق به عن الحضرة الإلهية ومواطن القرب ؛ إذ لو لم يتعوق بهذا الحجاب ما عرفت الدنيا . فأنصأ البعد عن مقام القرب فيه لعبارة عالم الحكمة وخلافة الله تعالى في الأرض . فالتبذل لطاعة الله تعالى والإقبال عليه والانتزاع عن التوجه إلى أمر المعاش بكل يوم يخرج عن حجاب هو معنى فيه مودع . وعلى قدر زوال كل حجاب ينجذب ويتخذه زولا في القرب من الحضرة الإلهية التي هي مجمع العلوم ومصدرها . فإذا تمت الأربعون زالت الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا . ثم العلوم والمعارف هي أعيان انقلبت أنوارا بأصل لكسير نور العظمة الإلهية بها ، فانقلبت أعيان حديث النفس علوما إلهامية ، وتصدت أجزام حديث النفس لقبول أنوار العظمة ، فلولوا وجود النفس وحدتها ما ظهرت العلوم الإلهية ؛ لأن حديث النفس وعاء وجودي لقبول الأنوار وما للقلب في ذاته لقبول العلم شيء ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » أشار إلى القلب باعتبار أن القلب وجهها إلى النفس باعتبار توجهه إلى عالم الشهادة ، وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب ، فيستمد القلب العلوم المكتونة في النفس ويخرجها إلى اللسان الذي هو ترجمانه ، فظهور العلوم من القلب لأنها متصلة فيه ، فللقب والروح مراتب من قرب الملهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام ، فالعبد بانقطاعه إلى الله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده ويستنبط من معدن نفسه جواهر العلوم وقد ورد في الحديث : « الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » . وفي كل يوم بإخلاصه في العمل لله يكشف طبقة من الطباق الترابية الجبلية المبددة عن الله تعالى إلى أن يكشف باستكمال الأربعين أربعين طبقة ، في كل يوم طبقا من أطباق حجابيه ، وآية صحة هذا العبد وعلامة تأثره بالأربعين ووفاته بشروط الإخلاص أن يزه الأربعين في الدنيا ويتجافى عن دار الغرور وينبذ إلى دار الخلود ، لأن الزهد في الدنيا من ضرورة ظهور الحكمة ، ومن لم يزه في الدنيا ما ظفر بالحكمة ، ومن لم يظفر بالحكمة بعد الأربعين تبين أنه قد أخذ بالشروط ولم يخلص لله تعالى ، ومن لم يخلص لله ما عبد الله ، لأن الله تعالى أمرنا بالإخلاص كما أمرنا بالعمل فقال تعالى ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ .

أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل إجازة قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو منصور الضبيعي قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم القيامة يجيء الإخلاص واشترك يحنون بين بدي الرب عز وجل ، فيقول الرب الإخلاص : انطلق أنت وأهلك إلى الجنة . ويقول للشرك : انطلق أنت وأهلك إلى النار ، وهذا الإسناد قال السلمي سمعت علي بن سعيد وسأله عن الإخلاص ما هو ؟ قال سمعت إبراهيم الشقيقي وسأله عن الإخلاص ما هو ؟ قال سمعت محمد بن جعفر الخفاف وسأله عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أحمد بن بشر عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أبا يعقوب الشروط عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت أحمد بن علي الهجيمي عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت الحسن عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو ؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سألت رب الهرة عن الإخلاص ما هو ؟ قال : هو سر من سرى أودعته قلب من أحببت من عبادي .

فن الناس من يدخل الخلوة على مراغمة النفس ، إذ النفس بطبيعتها كارهة للخلوة ميالة إلى مخالطة الخلق ، فإذا أزعجها عن مقام عاداتها وحبسها على طاعة الله تعالى يعقب كل مرارة تدخل عليها حلاوة في القلب .

قال ذوالنون رحمه الله : لم أر شيئا أبعت على الإخلاص من الخلوة ، ومن أحب الخلوة ، فقد استمسك بعمود الإخلاص وظفر بركن من أركان الصدق وقال الشبلي رحمه الله لرجل استوصاه : الزم الوحدة وأمع اسمك عن القوم واستقبل الجدار حتى تموت ، وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : الوحدة منية الصديقين

ومن أناس من يذهب من باطنه داعية الخلوة وتنجذب النفس إلى ذلك وهذا أتم وأكمل وأدل على كمال الاستعداد وقد روى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو التيجيب إمامه قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم اسمعيل بن أحمد المقرئ قال أخبرنا جعفر بن الحسك المسكن قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال أخبرنا أبو عبد الله البغوي قال أخبرنا الصحيح الديلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حُبب إليه خلوة فكان ياتي حرام فيمتحن فيه الليالي ذوات العدد ويقروء لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتودد لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارئ ؟ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ؟ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ؟ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم برفج بواذره حتى دخل على خديجة فقال : زملوني زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة : مالي - وأخبرها الخبر - فقال : قد خشيت على عقلي ، فقالت : كلا أبشر فوالله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصديق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق ، ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل وكان أمرا قاتلا في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد عمى ، فقالت له خديجة : يا عم اسمع من ابن أخيك ، فقال ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى ، ياليتني فيها جذعا ، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوخرجني ؟ قال ورقة : نعم إنه لم يأت أحد قط بما جمعت به إلا عودي وأؤذي ، وإن يدركني يومك أنفسرك أنفسرا مؤزرا .

وحدث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجلست منه رعبا فرجعت فقلت : زملوني زملوني ؟ فذروني فأنزله تعالى ﴿ يا أيها المذرغم فأنذر ﴾ إلى ﴿ والجز فاهجر ﴾ .

وقد نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مرارا كي يردى نفسه من شواقي الجبال ، فكلما وافي ذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبرائيل عليه السلام فقال : يا محمد إنك لرسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه ؛ وإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك فيتبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك ، فهذا الأخبار للنبوة عن بدء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل في إثبات المشايخ الخلوة للريدين والطالبيين ؛ فإنهم إذا اخلصوا لله تعالى في خلواتهم يفتح الله عليهم ما يؤنسهم في خلوتهم تعميضان الله إليهم عما تركوا لأجله ، ثم خلوة القوم مستمرة ، ولما أرادوا الاستكمالها لم أثر ظاهري في ظهور مبادئ بشارت الحق سبحانه وتعالى وسنوح مواهبه السنية .

الباب السابع والعشرون : في ذكر فتوح الاربعينية

وقد غلط في طريق الخلوة والاربعينية قوم وحرفوا الكلم عن مواضعه ودخل عليهم الشيطان وفتح عليهم بابا

من الغرور ودخلوا الخلوة على غير أصل مستقيم من تأدية حق الخلوة بالإخلاص ، وسمعو أن المشايخ والصوفية كانت لهم خلوات وظهت لهم وقائع وكوشفوا بفرائب وعجائب فدخلوا الخلوة لطلب ذلك ، وهذا عين الاعتلال ومحض الضلال ، وإنما القوم اختاروا الخلوة والوحدة لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى .

نقل عن أبي عمرو الأتصاطي أنه قال : إن يصفو المعامل فهم الأخير إلا بإحكامه ما يجب عليه من إصلاح الحال الأول ، والمواطن التي ينبغي أن يعرف منها أمرداد هو أم متقص ؟ فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما يريده .

أبنا ناطاهر بن أبي الفضل إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة قال . أبنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا تميم المغربي يقول من اختار الخلوة على الصعبة فينبغي أن يكون غاليا من جميع الأفكار إلا ذكر به عز وجل ، وغاليا من جميع المرادات إلا المراد به ، وغاليا من مطالبة النفس من جميع الأسباب فإن لم يكن بهذه الصفة فإن خلوته توقه في فتنة وأولية .

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال : أخبرنا أبو بكر إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت منصورا يقول : سمعت محمد بن حامد يقول : جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الوراق وقال له : أوصني ، فقال : وجدت الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة وجدت شرهما في الكثرة والاختلاط .

فمن دخل الخلوة معتلا في دخوله دخل عليه الشيطان وسول له أنواع الطغيان ، وامتلا من الغرور والمحال فظن أنه على حسن الحال ، فقد دخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بشير شروطا وأقبلوا على ذكر من الآذكار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الخلوة ، ومنعوا الشواغل من الخواص كفعل الرهابين والبرامه والفلاسفة ، والوحدة في جمع الهم لما تأمير في صفاء الباطن مطلقا ، فسا كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتج تبرير القلب والزهد في الدنيا وحلاوة الذكر ، والمعامله لله بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك ، وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم الرياضة مما يعتنى به الفلاسفة والدهريون - خذلهم الله تعالى - وكلما أكثر من ذلك بعد عن الله . ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرباطية أو بما قد يترامى له من صدق المخاطر وغير ذلك حتى يركن إليه الركون التام ويظن أنه فاز بالمقصود ، ولا يعلم أن هذا الفن من الفائدة غير ممنوع من النصارى والبرامه ، وليس هو المقصود من الخلوة يقول بعضهم إن الحق يريد منك الاستقامة وأنت تطلب الكرامة ، وقد يفتح على الصادقين شيء من خوارق العادات ، وصدق الفراسة ، ويتبين ما سيحدث في المستقبل ، وقد لا يفتح عليهم ذلك ، ولا يقدح في حالمهم عدم ذلك ، وإنما يقدح في حالمهم الاعتراف عن حد الاستقامة ، فسا يفتح من ذلك على الصادقين يصير سببا لمزيد إبقائهم والدا على لهم إلى صدق المجاهدة والمعامله والزهد في الدنيا والتخلق بالأخلاق الحيدة وما يفتح من ذلك على من ليس تحت سياسة الشرع يصير سببا لمزيد بعده وغروره وحماسته واستطاعته على الناس وازدراؤه بالخلق ، ولا يزال به حتى يخلع بقة الإسلام عن عنقه وينكر الحدود والأحكام والحلال والحرام ، ويظن أن المقصود من العبادات ذكر الله تعالى ويترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ثم يتدرج من ذلك إلى التلحد وترندق نعوذ بالله من الضلال ، وقد يلوح لأقوام خيالات يظنونها وقائع ويشبهونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقة ذلك ، فن أراد تحقيق ذلك فليعلم أن العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة أربعين يوما أو أكثر ؛ فمنهم من يباشر باطنه صفو اليقين ويرفع الحجاب عن قلبه ويصير كما قال قائلهم : رأى قلبي ربي ، وقد يصل إلى هذا المقام نارة بإحياء الأوقات بالصالحات وكف الجوارح وتوزيع الأوراد من الصلاة والتلاوة والذكر على الأوقات ، ونارة يبادئه الحق لموضع صدقه وقوة استعداده مبادأة من غير عمل وجد منه ، ونارة يجد ذلك بلازمة ذكر واحد من الأذكار لأنه لا يزال يردد ذلك الذكر ويقول به ، وتكون عبادته الصلوات الخمس بسنن الراتبه غسب ، وسائر أوقاته مشغولة بالذكر الواحد لا يتخللها فتور ، ولا يوجد منه قصور ، ولا يزال يردد ذلك الذكر ملتما به حتى في طريق الوضوء

وساعة الأكل لا يفتر عنه .

واختار جماعة من المشايخ من الذكر كله ، لا إله إلا الله ، وهذه الكلمة لها خاصية في تنوير الباطن وجمع الملم إذا دام عليها صادق مخلص ، وهي من مواهب الحق لهذه الأمة ، وفيها خاصية لهذه الأمة ، فيها حدثنا شيخنا ضياء الدين إلملة قال : أخبرنا أبو القاسم الدمشقي الحافظ قال أخبرنا عبد الكريم بن الحسين قال أخبرنا عبد الوهاب الدمشقي قال أخبرنا محمد بن خريم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه : أن عيسى بن مريم عليه السلام قال : رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة ؟ قال : أمة محمد عليه الصلاة والسلام علماء أخفياهم أنبياء حلماهم أصفياهم حكامهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله . يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لأنهم لم تذلل ألسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلت ألسنتهم ، ولم تذلل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت رقابهم .

وعن عبد الله عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : إن هذه الآية مكتوبة في التوراة ؛ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزرا للثومنين وكذرا للأمينين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ، ولا يجوزى بالسبئية السيئة ولكن يوقو ويصفون وان أفضحه حتى تقام به الملة الموجبة بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، ويفتحوا أعيننا عما وآذانا صما وقلوبنا غلغا ، فلا يزال العبد في خلوته يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطاة القلب حتى تصير الكلمة متأصلة فى القلب من لفظ الحديث النفس ينبوع معانها فى القلب عن حديث النفس ؛ فإذا استترت الكلمة وسهلت على اللسان ينشربها القلب ، فلو سكنت اللسان لم يسكن القلب ، ثم تتجهر فى القلب وتتجهرها يستكن نور اليقين فى القلب ، حتى إذا ذهبت صورة الكلمة من اللسان والقلب لا يزال نورها متجورها وينتد الذكر مع رؤية عظمة المذكور سبحانه وتعالى ، ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات ، وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة - أعنى ذكر الذات بتجهر نور الذكر - وهذا هو المقصد الأقصى من الخلوة . وقد يحصل هذا من الخلوة لا بذكر الكلمة بل بتلاوة القرآن إذا أكثر من التلاوة واجتهدى مواطاة القلب مع اللسان ، حتى تجرى التلاوة على اللسان ، ويقوم معنى الكلام مقام حديث النفس ، فيدخل على العبد سهولة فى التلاوة والصلاة ويتقوى الباطن بتلك السهولة فى التلاوة والصلاة وتتجهر نور الكلام فى القلب وباطنه ويكون منه أيضا ذكر الذات ويجتمع نور الكلام فى القلب مع مطالعة عظمة المتكلم سبحانه وتعالى ، ودون هذه الموهبة ما يفتح على العبد من العلوم الإلهامية الدلنية ، وإلى حين يبلغ العبد هذا المبلغ من حقيقة الذكر والتلاوة إذا صفا باطنه قديسيب فى الذكر من كمال أنه وحلاوة ذكره حتى يلتحق فى غيبته فى الذكر بالتأم ، وقد تتجلى له الحقائق لبسة الخيال أولا كما تتكشف الحقائق للتأم فى لبسة الخيال ، كمن رأى فى المنام أنه قتل حية فيقول له المعبى : تظفر بالعدو ، فظفرك بالعدو هو كشف كاشفه الحق تعالى به ، وهذا الظفر روح مجرد صاغ مثل الرقيا له جسدا لهذا الروح من خيال الحية ، فالروح الذى هو كشف الظفر لإخبار الحق ، ولبسة الخيال الذى هو بمثابة الجسد مثال انبعثت من نفس الرأى فى المنام من استصحاب القوة الوهمية والخيالية من اليقظة فيتألف روح كشف الظفر مع جسد مثال الحية فاقتدى إلى التعبير ، إذ لو كشف بالحقيقة التى هى روح الظفر من غير هذا المثال الذى هو بمثابة الجسد ما احتاج إلى التعبير ، فكان يرى الظفر ويصح الظفر وقد يتجرأ خيال باسته حجاب الخيال والوهم من اليقظة فى المنام من غير حقيقة فيكون أمام أضداد أحلام لا يعبر وقد يتجرأ لصاحب الخلوة الخيال المنبعث من ذاته من غير أن يكون وعاء حقيقة فلا يبنى على ذلك ولا يلتفت إليه ، فليس ذلك واقعة وإنما هو خيال ، فأما إذا غاب الصادق فيه ذكر الله تعالى حتى يغيب عن المحسوس بحيث لو دخل عليه داخل من الناس لا يلزم له لغيبته فى الذكر ، فمعد ذلك قديسيب فى الابتداء من نفسه مثال وخيال ينفع فيه روح الكشف فإذا عاد من غيبته فأما بآتيه تفسيره من باطنه موهبة من الله تعالى ولما يفسره له شيخه ، كما يعبر المعبر المأمم ويكون ذلك واقعة لأنه كشف حقيقة فى لبسة مثال ، وشرط واقعة الإخلاص فى الذكر أولا ثم الاسترقاق فى الذكر ثانيا

وعلمة ذلك الزهد في الدنيا وملازمة التقوى لأن الله جعله بما يكشف به في واقعه مورد الحكمة ، والحكمة تحكم بالزهد والتقوى ، وقد يتجدد للذاكر الحقائق من غير لينة المثل فيكون ذلك كشفا وإخبارا من الله تعالى إياه ، ويكون ذلك تارة بالرؤية وتارة بالسماع ، وقد يسمع في باطنه وقد يطرئ ذلك من الهواء من باطنه كما هو شأن يعلم بذلك أمرا يريد الله إحداه له أو لغيره فيكون إخبار الله إياه بذلك من يدا ليقينه ، أو يرى في المنام حقيقة الشيء . نقل عن بعضهم أنه أتى بشارب في قدح فوضعه من يده وقال : قد حدث في العالم حدث ، ولا أشرب هذا دون أن أعلم ما هو ؛ فانكشف له أن قوما دخلوا مكة وقتلوا فيها .

وحكى عن أبي سليمان الخواص قال : كنت راكبا حاراً لي يوما ، وكان يؤذيه الذباب فيطأطأ رأسه ؛ فكنت أضرب رأسه غشبة كانت في يدي ؛ فرفع الحمار رأسه إلى وقال : اضرب فإنه على رأسك تضرب ، قيل له : يا أبا سليمان وقع لك ذلك أوسمته ، فقال : سمعته يقول كما سمعته . وحكى عن أحمد بن عطاء الروذباري قال : كان لي مذهب في أمر الطهارة ؛ فكنت ليلة من الليالي أستنجي إلى أن معنى ثلث الليل ولم يطم قلبى فتضجرت ، فكبت وقلت : يارب العفو ؛ فسمعت صوتا ولم أر أحدا يقول يا أبا عبد الله العفو في العلم .

وقد يكشف الله تعالى عبده بآيات وكرامات تربية للعبدة وتقوية ليقينه وإيمانه . قيل : كان عند جعفر المحدث رحمه الله فص له قيمة ، وكان يوما من الأيام راكبا في السبابة في دجلة ، فهم أن يعطى الملاح قطعة وحل الخرقه فوقع الفص في الدجلة ، وكان عنده دعاء للضالة مجرب ، وكان يدعو به فوجد الفص في وسط أوراق كان يتصفحها والدعاء هو أن يقول : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي . وسمعت شيخنا بهمنان حكى له شخص أنه كوشف في بعض خلواته بولد له في جيحون كاد يسقط في الماسمن السفينة قال : فزجرته فلم يسقط . وكان هذا الشخص بنواحي همدان وولده يجيحون ؛ فلما قدم الولد أخبر أنه كاد يسقط في الماء فسمع صوت والده فلم يسقط .

وقال عمر رضي الله عنه : ياسارية الجبل - على المنبر بالمدينة وسارية بنهاوند - فأخذ سارية نحو الجبل وظفر بالعدو ؛ فقيل لسارية كيف علمت ذلك ؟ فقال سمعت صوت عمر وهو يقول : ياسارية الجبل .

سئل ابن سالم وكان قد قال : للإيمان أربعة أركان : ركن منه الإيمان بالقدر ، وركن منه الإيمان بالحكمة ، وركن منه التبرى من الحول والقوة ، وركن منه الاستعانة بالله عز وجل في جميع الأشياء قيل له : مامعنى قولك الإيمان بالقدر ؟ فقال هو أن تؤمن ولا تنكر أن يكون لله عبد بالمشرق - قائما على يمينه - ويكون من كرامة الله أن يعطيه من القوة ما ينقلب من يمينه على يساره ، فيكون بالمترب تؤمن بجواز ذلك وكونه .

وحكى لي فقير أنه كان بمكة وأرجف على شخص ببغداد أنه قد مات ؛ فكشفه الله بالرجل وهو راكب عشي في سوق بغداد فأخبر إخوانه أن الشخص لم يموت . وكان كذلك حتى ذكر لي هذا الشخص أنه في تلك الحالة أتى كوشف بالشخص راكبا قال : رأيته في السوق وأنا أسمع بأذني صوت المطرقة من الحداد في سوق بغداد وكل هذه مواهب الله تعالى وقد يكشف بها قوم وتعطى ، وقد يكون فوق هؤلاء من لا يكون له شيء من هذا لأن هذه كلها تقوية اليقين . ومن منع صرف اليقين لاجابة له إلى شيء من هذا . فشكل هذه الكرامات دون ما ذكرناه من تجوهر الذكر في القلب ووجوده ذكر الذات ، فإن تلك الحكمة فيها تقوية للبريد وتربية للسالكين ليدادوا بها يقينا يحذون به إلى مراعاة النفوس والسلو عن ملاذ الدنيا ويستنهض منهم بذلك ساكن عزهم لعمارتهم الأوقات بالقرات ؛ فيتروحن بذلك ويروقون لطريقة من كوشف بصرف اليقين من ذلك لمساكن أن نفسه أسرع لإجابته وأسبل انتقادا وأتم استعدادا . والاولون استلبن بذلك منهم ما استوعر واستكشف منهم ما استتر .

وقد لا يمنع صور ذلك الرهابين والبراهمة من هو غير منتهج سبل الهدى وراكب طريق الردى ليسكون ذلك في حقه مكر واستدراجا ؛ ليستحسنوا حالهم ويستقروا في مقالطردوا البعد في قاهم فيها أراد الله منهم من العمى والضلال والردى والوبال ؛ حتى لا يتر السالك يسير شيء يفتح له ، ويعلم أنه لو مشى على الماء والهواء لانيقعه ذلك حتى يؤدى

حق التقوى والزهد ، فأما من تموزق بخيال أو وقع بمحال ولم يحكم أساس خلوته بالإخلاص يدخل الخلوة بالزور ويخرج بالغرور ، فيرفض العبادات ويستحققرها ويسلبها الله لذة المعاملة وتذهب عن قلبه هبة الشريعة وبقتض في الدنيا والآخرة . فليعلم الصادق أن المقصود من الخلوة التقرب إلى الله تعالى بممارسة الأوقات وكفها الجوارح عن المنكر وهات ، فيصلح لقوم من أرباب الخلوة لإقامة الأوراد وتوزيعها على الأوقات ، ويصالح لقوم ملازمة ذكر واحد ويصالح لقوم دوام المراقبة ، ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد ، ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر ، ومعرفة مقادير ذلك يعلمه المصحوب للشيخ المطلع على اختلاف الأوضاع وتتووعها مع نصحه للأمة وشفقته على الكافة ، يريد المريد لله لالنفسه ، غير مبتلى بهوى نفسه ، محبا للاستتباع ، ومن كان محبا للاستتباع فما يفسده مثل هذا أكثر مما يصلحه .

الباب الثامن والعشرون : في كيفية الدخول في الأربعينية .

روى أن داود عليه السلام لما ابتلى بالخطيئة خسر الله ساجدا أربعين يوما ليلة حتى آتاه الغفران من ربه . وقد تقرر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمر ومتمسك أرباب الصدق ، فمن استمرت أوقاته على ذلك لجمع عمره خلوة وهو الأسلم لدينه ، فإن لم يتيسر له ذلك وكان مبتلى بنفسه أولا ثم بالاهل والأولاد ثانيا فيلجئ لنفسه من ذلك نصيبا .

نقل عن سفیان الثوري فيما روى أحمد بن حرب عن خالد بن زبد عنه أنه قال : كان يقال ما أخلص عبد لله أربعين صباحا إلا أنبت الله سبحانه الحكمة في قلبه وزهده الله في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره داما الدنيا ودوامها ، فيتعاهد العبد نفسه في كل سنة مرة ، وأما المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة فأكل الأمر في ذلك أن يتجرد من الدنيا ويخرج كل ما يملكه ويقتل غسلا كاملا - بعد الاحتياط للثوب والمصلى بالنظافة والطهارة - ويصلى ركعتين ويتوب إلى الله تعالى من ذنوبه ببكاء وتضرع واستكانة وتخشع ، ويسوى بين السريرة والعلانية ولا ينطوى على غل وغش وحقد وحسد وخيانة ، ثم يقعد في موضع خلوته ولا يخرج إلا للصلاة والجمعة وصلاة الجماعة ، فترك المحافظة على صلاة الجماعة غلط وخطأ ، فإن وجد تفرقة في خروجه يكون له شخص يصلى معه جماعة في خلوته ، ولا ينبغي أن يرضى بالصلاة منفردا البتة فترك الجماعة يخشى عليه آفات ، وقد رأينا من يتشوش عقله في خلوته ولعل ذلك بشؤم إصراره على ترك صلاة الجماعة ، غير أنه ينبغي أن يخرج من خلوته لصلاة الجماعة وهو ذا كر لا يفتقر عن الذكر ، ولا يكثر إرسال الطرف إلى ما يرى ، ولا يصغى إلى ما يسمع لأن القوة الحافظة والمتخيلة كلوح ينتقش بكل مرئي ومسموع ، فيكثر بذلك الوسواس وحديث النفس والخيال ، ويحتمد أن يحضر الجماعة بحيث يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام ، فإذا سلم الإمام وانصرف ينصرف إلى خلوته ، ويتقن خروجه استجماء نظرا لخلق إليه وعليهم يحلوسه في خلوته ، فقد قيل : لا تلمع في المنزل عداقه وأنت تريد المنزلة عند الناس ، وهذا أصل يفسده كثير من الأعمال إذا أهمل وينصلح به كثير من الأحوال إذا اعتير ، ويكون في خلوته جاعلا رفته شيئا موهوبا لله بإدامة فعل الرضا إما ثلاثة أو ذكرا أو صلاة أو مراقبة ، وأى وقت فتر عن هذه الأقسام ينأ . فإن أراد تعيين أعداد من الركعات ومن التلاوة والذكر أتى بذلك شيئا فشيئا ، وإن أراد أن يكون يحكم الوقت يعتمد أخف ماعلى قلبه من هذه الأقسام ، فإذا فتر عن ذلك ينأ ، وإن أراد أن يبقى في مجرد واحد أو ركوع واحد أو ركعة واحدة أو ركعتين ساعة أو ساعتين فعل ، ويلزم في خلوته إدامة الوضوء ولا ينأ إلا عن غلبة بعد أن يدفع النوم عن نفسه مرات . فيكون هذا شغله ليله ونهاره وإذا كان ذا كر لكمة : لا إله إلا الله . وسمنت النفس الذكر باللسان يقولها بقلبه من غير حركة اللسان . وقد قال سهل بن عبد الله إذا قلت : لا إله إلا الله . مد الكلمة وانظر إلى قدم الحلق فأبته وأبطل ما سواه ، وليعلم أن الأمر كالسلسلة يتداعى حلقة حلقة فليكن دائم التزم بفعل الرضا .

وأما قوت من في الأربعينية والخلوة فالأولى أن يقتنع بالخبر والملح ويتناول كل ليلة طلا واحدا - بالبغدادى -

يتناول به بعد العشاء الآخرة ، وإن قسمه نصفين يأكل أول الليل نصف رطل وآخر الليل نصف رطل فيكون ذلك أنف للمدة وأعرن على قيام الليل وإحيائه بالذكر والصلاة ، وإن أراد تأخير فطوره إلى السحر فليفعل ، وإن لم يصبر على ترك الإدام يتناول الإدام ، وإن كان الإدام شيئاً يقوم مقام الخبز ينقص من الخبز بقدر ذلك ، وإن أراد التقليل من هذا القدر أيضاً ينقص كل ليلة دون القصة بحيث ينتهي تقلله في العشر الأخير من الأربعين إلى أنصف رطل وإن قوى قطع النفس بنصف رطل من أول الأربعين ونقص يسيراً كل ليلة بالتدريج حتى يعود فطوره إلى ربع رطل في العشر الأخير .

وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء : فلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام والاعتزال عن الناس ، وقد جعل للجوع وقتان ؛ أحدهما : آخر الأربع والعشرين ساعة فيكون من الرطل لكل ساعتين أوقية بأكلة واحدة يجعلها بعد العشاء الآخرة أو يقسمها أكلتين كما ذكرنا ، والوقت الآخر : على رأس اثنتين وسبعين ساعة ؛ فيكون الطلّ ليلتين والإفطار في الليلة الثالثة ، ويكون لكل يوم وليلة ثلث رطل ، وبين هذين الوقتين وقت وهو أن يفطر من كل ليلتين ليلة ، ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل ، وهذا ينبغي أن يفعله إذا لم ينتج عليه سامة وضجراً وقلة أشرار في الذكر والمعاملة ، فإذا وجد شيئاً من ذلك فليفطر كل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو الوقت الواحد ، فالتنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليلة ، ثم ردت إلى الإفطار كل ليلة تنقع ، وإن سوحت بالإفطار كل ليلة لا تنقع بالرطل وتطلب الإدام والشهوات ، وقس على هذا ، ففي إن أطعمت طعمت ، وإن أقمت قمت ، وقد كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها ، ومن الصالحين من كان يعبر القوت بنوى الفجر وينقص كل ليلة نواة ، ومنهم من كان يعبر بعود رطب وينقص كل ليلة بقدر ثشاف العود ، ومنهم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى يفي الرغيف في شهر ، ومنهم من كان يؤخر الأكل ولا يعمل في تقليل القوت ولكن يعمل في تأخيرها بالتدريج حتى تتدرج ليلة في ليلة ، وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى طيهم إلى سبعة أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوماً إلى الأربعين .

وقد قيل لسهل بن عبد الله : هذا الذي يأكل في كل أربعين وأكثر أكلة أين يذهب لمب الجوع عنه ؟ قال يطفئه النور ، وقد سألت بعض الصالحين عن ذلك فذكر لي كلاماً بعبارة دلت على أنه يجد فرحاً بربه ينطفئ معه لمب الجوع ، وهذا في الخلق واقع أن الشخص يطرقه فرح وقد كان جائعاً فيذهب عنه الجوع ، وهكذا في طرق الخوف يقع ذلك ، ومن فعل ذلك ودرج نفسه في شيء من هذه الأقسام التي ذكرناها لا يؤثر ذلك في نقصان عقله واضطراب جسمه إذا كان في حمية الصدق والإخلاص ، وإنما يخشى في ذلك وفي دوام الذكر على من لا يخلص لله تعالى .

وقد قيل : حد الجوع أن لا يميز بين الخبز وغيره مما يؤكل ، ومتى عيبت النفس الخبز فليس بجائع وهذا المعنى قد يوجد في آخر الحدين بعد ثلاثة أيام ، وهذا جوع الصديقين ، وطلب الغذاء عند ذلك يكون ضرورة أقوام الجسد والقيام بفرائض العبودية . ويكون هذا حد الضرورة لمن لا يجتهد في التقليل بالتدريج فأما من درج نفسه في ذلك فقد يصبر على أكثر من ذلك إلى الأربعين - كما ذكرنا - وقد قال بعضهم : حد الجوع أن يبرق ؛ فإذا لم يقع الذباب على براه يدل هذا على خلو المدة من الدسرة ، وصفاء النزاق كالماء الذي لا يقصد الذباب .

روى أن سفیان الثوري وإبراهيم بن آدم رضي الله عنهما كانا يطويان ثلاثاً ثلاثاً وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى ستاً . وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يطوى سبعة أيام . واشتهر رجال جدنا محمد بن عبد الله - المعروف بمعوية رحمه الله ، وكان صاحب أحمد الأسود الدينوري - أنه كان يطوى أربعين يوماً ، وأقصى ما بلغ في هذا المعنى من الطلّ : رجل أدركنا زمانه ومارأته - كان في أهر يقال له الزاهد خليفة كان يأكل في كل شهر لوزة ، ولم أسمع أنه بلغ في هذه الأمة أحد بالطلّ والتدريج إلى هذا الحد ، وكان في أول أمره على ما حكى ينقص القوت بنشاف العود ثم طوى حتى انتهى إلى اللوزة في الأربعين ، ثم إنه قد يسلك هذا الطريق جمع من الصادقين وقد يسلك غير الصادق

هذا لوجود هو مستكن في باطنه يهون عليه ترك الأكل إذا كان له استجلاء لنظر الخلق وهذا عين التفاني فهو ذابته من ذلك ، والصادق ربما يقدر على الطي إذا لم يعلم بحاله أحد ؛ وربما تضعف عزيمته في ذلك إذا علم بأنه يطوى ؛ فإن صدقه في الطي ونظرة إلى من يطوى لأجله يهون عليه الطي ، فإذا علم به أحد تضعف عزيمته في ذلك ، وهذا علامة الصادق فهما أحسن في نفسه أنه يجب أن يرى بعين التقال فليتهم نفسه فإن فيه شائقة التفاني ، ومن يطوى لله يعرضه الله تعالى فرحا في باطنه ينسيه الطعام ، وقد لا ينسى الطعام ولكن امتلاء قلبه بالأنوار يقوى جاذب الروح الروحاني فيجذبه إلى مركزه ومستقره من العالم الروحاني وينتفر بذلك عن أرض الشهوة النفسانية ، وأما أوجاذب الروح إذا تخلف عنه جاذب النفس عند كمال طمأنينتها وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القلب المستقير فأجل من جذب المغناطيس للحديد ، إذ المغناطيس يجذب الحديد لروح في الحديد مشاكل للمغناطيس فيجذب به نسبة الجنسية الخاصة ، فإذا تجتمعت النفس بعكس نور الروح الواصل إليها بواسطة القلب يصير في النفس روح استمدها القلب من الروح وأداهما إلى النفس فتجذب الروح النفس بمنسية الروح الحادثة فيها فتدري الأطعمة الدنيوية والشهوات الحيوانية . ويشق عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبيت عند ربي يطعني ويسقني ، ولا يقدر على ما هو فعند الأعداء نصيرا أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة فيتناول من الطعام أيضا ضرورة ، ولو تكلم مثلا بكلمة من غير ضرورة التلب فيه نار الجوع التهاب الحلقاء بالثار ، لأن النفس الزائدة تستيقظ بكل ما يوقظها وإذا تيقظت نزع إلى هواها ، فاعبد المراد هذا إذا فطن لنساية النفس ورزق العلم سهل عليه الطي وتداركت المعونة من الله تعالى ؛ لاسيما إن كشف بشيء من المنع الإلهية

وقد حكى في فقير أنه اشتد به الجوع وكان لا يطلب ولا يتسبب قال : فلما انتهى جوعي إلى الغاية بدأ بامفتح الله على بتفاحة قال : فتناولت التفاحة وقصدت أكلها فلما كسرتها كوشفت بحورا نظرت إليها عقيب كسرها ، لحثت عندي من الفرح بذلك ما استنذيت عن الطعام أياما ، وذكر لي أن الجوراء خرجت من وسط التفاحة ، والإيمان بالقدرة وكن من أركان الإيمان فسلم ولا تتسك . قال سهل بن عبد الله رحمه الله : من طوى أربعين يوما ظهرت له القدرة من المملوكات وكان يقال : لا يزد البعد حقيقة الزهد الذي لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة قدرة من المملوكات وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله : عرفنا من طوى أربعين يوما برياضة النفس في تأخير القوت ، وكان يؤخر فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل ، حتى يطوى ليلة في نصف شهر ، فيطوى الأربعين في سنة وأربعة أشهر ، فتندرج الأيام والليالي حتى يكون الأربعين بمنزلة يوم واحد ، وذكر لي أن الذي فعل ذلك ظهرت له آيات المملوكات وكوشف بمعاني قدرة من الجبروت تجلي الله بها له كيف شاء .

واعلم أن هذا المعنى من الطي والتقال لو أنه عين الفضيلة ما فأت أحدا من الأنبياء ، ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ من ذلك إلى أقصى غاياته ، ولا شك أن ذلك فضيلة لا تتسك ، ولكن لا تنحصر مواهب الحق تعالى في ذلك ، فقد يكون من يأكل كل يوم أفضل من يطوى أربعين يوما ، وقد يكون من لا يكشف بشيء من معاني القدرة أفضل ممن يكشف بها إذا كاشفه الله بصرف المعرفة ، فالقدرة أثمر من القادر . وعن أهل القرب القادر لا يستغرب ولا يستنكر شيئا من القدرة ، ويرى القدرة تتجلي له من يحف أجزاء علم الحكمة ، فإذا أخلص العبد لله تعالى أربعين يوما واجتهد في ضبط أحواله بشيء من الأنواع التي ذكرناها من العمل والذكر والقوت وغير ذلك ، تعود بركة تلك الأربعين على جميع أوقانه وساعاته ، وهو طريق حسن اعتمده طائفة من الصالحين .

وكان جماعة من الصالحين يختارون للأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة ، وهي أربعون موسى عليه السلام . أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو التجيب إجازة قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خير بن إجازة قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية الضمير قال حدثنا الحجاج عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوما ظهرت

ينابيع الحكمة من قابه على لسانه .

الباب التاسع والعشرون : في أخلاق الصوفية وشرح الخلق

الصوفية أوفر الناس حظا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بإحياء سنته والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاقتداء وإحياء سنته : على ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين شيخ الإسلام أبو أحمد عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الهروي قال أخبرنا أبو نصر عبد العزيز بن أحمد الترياقى قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصارى البصرى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال أنس بن مالك رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل » ثم قال « يا بني وذلك من سقى ، ومن أحيا سقى فقد أحياى ومن أحياى كان معى في الجنة » فالصوفية أحياوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم وقفوا في بداياتهم لرعاية أقواله ، وفى وسط حالمهم اقتدوا بأعماله فأثمر لهم ذلك أن تتحققوا في نهائهم بأخلاقه ، وتحسين الأخلاق لبايأتى إلا بعد تركية النفس ، وطريق التزكية بالإذعان لسياسة الشرع ، وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وإنك لأولى خلق عظيم ﴾ لما كان أشرف الناس وأزكاهم نفسا كان أحسنهم خلقا ، قال مجاهد (على خلق عظيم) أى على دين عظيم ، والدين مجموع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة .

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت . كان خلقه القرآن . قال قتادة : هو ما كان يأتمر به من أمر الله تعالى وينهى عما نهى الله عنه ، وفى قول عائشة : كان خلقه القرآن ، سر كبير وعلم غامض . ما نطق بذلك إلا بما خصها الله تعالى به من ركة الوحي السماوى وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصيصه إياها بكلمة وخذوا شطر دينكم من هذه الحيراء ، وذلك أن النفوس مجبولة على غرائز وطبائع هى من لوازمها وضرورتها ، خلقت من تراب ولها بحسب ذلك طبع ، وخلقت من ماء ولها بحسب ذلك طبع ، وهكذا من حمأ مسنون ، ومن صلصال كالفخار ، وبحسب تلك الأصول التى هى مبادئ تكونها استفادت صفات من الالهية والسبعية والشيطنية ، وإلى صفة الشيطنة فى الإنسان إشارة بقوله تعالى ﴿ من صلصال كالفخار ﴾ لدخول النار فى الفخار . وقد قال الله تعالى ﴿ وخلق الجن من مارج من نار ﴾ والله تعالى بخفى لطفه وعظيم عنايته نزع نصيب الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ماورد فى حديث حليلة ابنة الحارث أنها قالت فى حديث طويل : فبينما نحن خلف بيوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخ له من الرضاعة فى بهم لنا ، جهانا أخوه يشتد فقال : ذلك أخى القرشى قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاه فشقا بطنه ، فخرجت أنا وأبوه فشدت نحوه فنفجده قائما منتعقا لونه فاعتقه أبوه ، وقال : أى بنى ما شئت ؟ قال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعانى فشقا بطنى ، ثم استخرجاه منه شيئا فطرساه ، ثم رداه كما كان ، فرجعنا به معنا ، فقال أبوه يا حليلة : لقد خشيت أن يكون ابنى هذا قد أصيب انطلق بنا فلرده إلى أهل قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت : فاحتلمناه فلم ترع أمه إلا وقد قدما به عليها ، قالت : ما ردكأ قد كنتما عليه حريصين ، قلنا : لا والله لا ضير إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذى كان علينا ، وقلنا نخشى الأنلاف والأحداث زرده إلى أهل ، فقالت ماذا بك فأصداقنا شيئا ؟ فلم تدعنا حتى أخبرنا ما أخبره ، قلنا : فقالت : خشيتا عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإنه لكائن لابنى هذا شأن ألا أخبرك ما يخبره ؟ قلنا : بلى ، قالت : حملت به فمسا حملت حملا قط أخف منه : فأريت فى النوم حين حملت به كأنه خرج منى نور قد أضادت به قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعا لم يقعه المولود معتمدا على يديه ورافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما . فبعد أن ظهر الله رسوله من نصيب الشيطان بقيت النفس الزكية النبوية على حد نفوس البشر ، لها ظهور بصفات

وأخلاق مبقاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الخلق لوجود أمهات تلك الصفات في نفوس الأمة بمزيد من الظلمة لتفاوت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الأمة ، فاستمدت تلك الصفات المبقاة بظهورها في رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويل الآيات المحسكات بإزائها لقمعها ، تأديبا من الله لنبيه رحمة خاصة له وعامة للأمة ، موزعة بنزول الآيات على الآماء والأوقات عند ظهور الصفات ، قال الله تعالى ﴿ وقالوا لولا نزل عليه القرآن فجلة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ﴾ وتثبيت الفؤاد بعد اضطرابه بحركة النفس بظهور الصفات لا ارتباط بين القلب والنفس وعند كل اضطراب آية متضمنة لخلق صالح سني إما تعصيفا أو تعريضا ، كما تحركت النفس الشريفة النبوية لما كسرت ربا عيته وصار الدم يسيل على الوجه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ويقول : كيف يفلح قوم غضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ ، فأُنزل الله تعالى ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ ، فاكتمى القلب النبوي لباس الاصطبار وفاء بعد الاضطراب إلى القرار ، فلما توزعت الآيات على ظهور الصفات في مختلف الأوقات صفت الأخلق النبوية بالقرآن ليسكون خلقه القرآن ، ويكون في إبقاء تلك الصفات في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قوله عليه السلام : « إنما أنسى لاسن ، فظهرت صفات نفسه الشريفة وقت استنزال الآيات لتأديب نفوس الأمة وتهذيبها رحمة في حقهم حتى تتزكى نفوسهم وتشرق أخلاقهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الأخلاق بخزونة عند الله تعالى فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا منحه منها خلقا ، وقال صلى الله عليه وسلم « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، . وروى عنه صلى الله عليه وسلم ، إن الله تعالى مائة وبضعة عشر خلقا من آتاه واحدا منها دخل الجنة ، فتقديرها وتحديدها لا يكون إلا بوحى سماوى لمرسلى ونبي ، والله تعالى أبرز إلى الخلق أسماء منبئة عن صفاته سبحانه وتعالى وما أظهرها لهم إلا ليدعهم إليها ، ولولا أن الله تعالى أودع في القوى البشرية التخلق بهذه الأخلاق ما أبرزها لهم دعوة لهم إليها يختص برحمته من يشاء .

ولابد - والله أعلم - أن قول عائشة رضى الله عنها ، كان خلقه القرآن ، فيه مرغضا مض وإساءة خفي إلى الأخلاق الربانية فاحتشمت من الحضرة الإلهية أن تقول : متخلقا بأخلاق الله تعالى ، فبررت عن المعنى بقولها : كان خلقه القرآن استتحياء من سبحات الجلال وسرر الحل بلطف المقال ، وهذا من وفور علمها وكمال أدبها وبين قوله تعالى ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ﴾ وبين قوله ﴿ ولأنك لعل خلق عظيم ﴾ مناسبة مشعرة بقول عائشة رضى الله عنها : كان خلقه القرآن .

قال الجنيد رحمه الله : كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى ، وقال الواسطى رحمه الله : لأنه جاد بالكوفين عوضا عن الحق ، وقيل : لأنه عليه السلام عاشر الخلق بخلقهم وبإيتهم بقلبه ؛ وهذا ما قاله بعضهم في معنى التصوف : التصوف الخلق مع الخلق والصدق مع الحق . وقيل : عظم خلقه حيث صغرت الأكوان في عينه بمشاهدة مكوناتها . وقيل سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه .

وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى حسن الخلق في حديث أخبرنا به الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال : أخبرنا الفتح الهروي قال أخبرنا أبو نصر الترياق قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذى قال حدثنا أحمد بن الحسين بن خراش قال حدثنا جبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن من أحبك إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثمارون المتشدقون المتشفقون ، قالوا : يا رسول الله علما الثمارون والمتشدقون فما المتشفقون ؟ قال « المتكبرون ، والثمار هو المتكاثر من الحديث ، والمتشدق المتطاول على الناس في الكلام .

قال الواسطى رحمه الله : الخلق العظيم أن لا يتخاصم ولا يتخاصم ، وقال أيضا ﴿ ولأنك لعل خلق عظيم ﴾ لوجدانك حلولة المطالعة على شرك . وقال أيضا : لأنك قبلت فنون ما أسديت من نعمي أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء

والرسل وقال الحسين : لأنه لم يؤثر فيك جفاء الخالق مع مطامعة الحق . وقيل : الخالق العظيم لباس التقوى والتخلق بأخلاق الله تعالى إذ لم يبق للأعراض عند خطر .

وقال بعضهم . قوله تعالى ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين﴾ أتم لأنه حيث قال ﴿وإنك﴾ أحضره وإذا أحضره أغفله وحجبه ، وقوله ﴿لأخذنا﴾ أتم لأنه فيه فناء . في قول هذا القائل لغيره ؛ فهلا قال : إن كان في ذلك فناء ففي قوله ﴿وإنك﴾ بقاء وهو بقاء بعد فناء ، والبقاء أتم من الفناء ، وهذا أليق بمنصب الرسالة لأن الفناء إنما عز المراجعة وجود مذموم ، فإذا نزح المذموم من الوجود تبدلت الثعوت فأى عزة تبقى في الفناء ؟ فيسكون حضوره بالله لا بنفسه فأى حجة تبقى هناك ؟

وقيل من أوز الخلق فقد أوى أعظم المقامات لأن للمقامات ارتباطا عاما والخلق ارتباط بالنعوت والصفات . وقال الجنيد : اجتمع فيه أربعة أشياء السخاء والألفة والصيحة والشفقة . وقال ابن عطاء : الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار ويكون تحت الحكم مع فناء النفس وفناء المألوف ، وقال أبو سعيد القرشي : العظيم هو الله ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفو والإحسان ، ألا ترى إلى قوله عليه السلام ، إن لله مائة وبضعة عشرة خلقا من أتى بواحد منها دخل الجنة ، فلما تخلق بأخلاق الله تعالى وجد الثناء عليه بقوله ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ وقيل : عظم خلقك لأنك لم ترض بالأخلاق وسرت ولم تسكن إلى النعوت حتى وصلت إلى الذات ، وقيل : لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى الحجاز حجرة بها عن اللذات والشهوات وآلفاء في الغربة والجفوة فلما صفا بذلك عن دنس الأخلاق قال له ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ .

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن أبيه قال : أخبرنا أبو عمر المليحي قال : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا جعفر بن الحجاج الرقي قال أخبرنا أيوب بن محمد الزان ، قال حدثني الوليد قال حدثني ثابت عن يزيد عن الأوزاعي عن الهريري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : مكram الأخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون في الابن ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها الله تعالى لمن أراد به السعادة : صدق الحديث وصدق اليأس وأن لا يشيع وجاره وصاحبه جائعان وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذم للصاحب وإقراء الضيف وأسن الحياء . . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال والغم والفرح ، يكون هذا الغم غم فوات الحظوظ العاجلة ، لأن ذلك يتضمن التسخط والتضجر ، وفيه الاعتراض على الله تعالى وعدم الرضا بالقضاء ، ويكون الفرع المشار إليه الفرع بالحطوط العاجلة المنوع منه بقوله تعالى ﴿لا كيل تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم﴾ وهو الفرع الذي قال الله تعالى ﴿إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾ لما رأى منافقته تنزه بالعصبة أول القوة . فأما الفرع بالأقسام الآخوية فحمود يتنافس فيه قال الله تعالى ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾ وفسر عبدالله بن المبارك حسن الخلق فقال : هو بسط الوجه ، وبذل المعروف وكف الأذى .

فالصوفية راضوا بنفوسهم بالمسكبات والمجاهدات حتى أجابت إلى تحسين الأخلاق وكمن نفس تعجب إلى الأعمال ولاتعجب إلى الأخلاق . فنفوس العباد أجابت إلى الأعمال وحجبت عن الأخلاق ، ونفوس الزهاد أجابت إلى بعض الأخلاق دون البعض ، ونفوس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها .

أخبرنا الشيخ أبو زرعة بإجازة عن أبي بكر بن خلف بإجازة عن السلمي قال : سمعت حسين بن أمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر الكتاني يقول : التصوف خلق فن زاد عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف . فالعباد أجابت بنفوسهم إلى الأعمال لأنهم يسلكون بنور الإسلام ، والزهاد أجابت بنفوسهم إلى بعض الأخلاق لكونهم يسلكوا بنور الإيمان ،

والمصوفية أهل القرب سلكوا بنور الإحسان ، فلما باشر بواطن أهل القرب والصوفية نور اليقين وتواصل في بواطنهم ذلك انصلح القلب بكل أرجائه وجوانبه ، لأن القلب يبيض بهضه بنور الإسلام ، وبهضه بنور الإيمان ، وكه بنور الإحسان والإيقان . فإذا ابيض القلب وتنور انعكس نوره على النفس ، والقلب وجه إلى النفس ووجه إلى الروح ، والنفس وجه إلى القلب ، ووجه إلى الطبع والفرقة . والقلب إذا لم يبيض كله لم يتوجه إلى الروح بكه ، ويكون ذا وجهين ، وجه إلى الروح ، ووجه إلى النفس ، فإذا ابيض كله توجه إلى الروح بكه ، فيتدارك مدد الروح ، ويزداد إشراقا وتنورا . وكلما انجذب القلب إلى الروح انجذبت النفس إلى القلب ، وكلما انجذبت توجهت إلى القلب بوجهها الذي يليه ، وتنور النفس لتوجهها إلى القلب بوجهها الذي يلي القلب . وعلامة تفرها طمأنينتها قال الله تعالى (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) وتنور وجهها الذي يلي القلب بمثابة نورانية أحد وجهي الصدق لاكتساب النورانية من المألوف . وبقياء شيء من الظلمة على النفس لنسبة وجهها الذي يلي الفرقة والطبع ، كبقاء ظاهر الصدق على ضرب من الكدر والتقصان مخالفا لنورانية باطنه . وإذا تنور أحد وجهي النفس لجأت إلى تحسين الاخلاق وتبديل النعوت ، ولذلك سمي الأبدال أبدالاً . والسر الأكبر في ذلك أن قلب الصوفي بدوام الإقبال على الله ودوام الذكر بالقلب واللسان يرتقي إلى ذكر الذات ، ويصير حيث يشاء بمثابة العرش ، فالعرش قلب الكائنات في عالم الخلق والحكمة والقلب عرش في عالم الأمر والقدرة . قال سهل بن عبد الله التستري : القلب كالعرش والصدور كالكرسي . وقد ورد عن الله تعالى لا يسعني أَرْضِي ولا سَمَاءِي ويسعني قلب عبدي المؤمن ، .

فإذا اكتحل القلب بنور ذكر الذات وصار بحراً مواجا من نسيات القرب جرى في جداول أخلاق النفس صفاء النعوت والصفات وتحقق التخلق بأخلاق الله تعالى . حكى عن الشيخ أبي علي الفارمزي أنه حكى عن شيخه أبي القاسم الكركاني أنه قال : إن الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافاً للعبد السالك وهو يد في السلوك غير واصل ، ويكون الشيخ عن هذا أن العبد يأخذ من كل اسم وصفا يلائم ضعف حال البشر وقصوره ، مثل أن يأخذ من اسم الله تعالى الرحيم ، معنى من الرحمة على قدر قصور البشر ، وكل إشارات المشايخ في الأسماء والصفات التي هي أعر علومهم على هذا المعنى والتفسير . وكل من توهم بذلك شيئا من الحلول يزدق وألحد .

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً بوصية جامعة لمحاسن الاخلاق فقال له : يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ، وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحسب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح ، وإياك أن تسب حليفاً أو تكذب صادقا أو تقطع آتما أو تعصى إماما عادلا أو تفسد أرضاً ، أو صيكت بإقامة الله عندك لحجر وشجر ومدر ، وأن تحدث لسلك ذنب توبة ، السر بالسر ، والعلانية بالعلانية ، بذلك أدب الله عباده ودعاهم إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب ، وروى معاذ أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حِفِّ الإسلام بمسكركم الاخلاق ومحاسن الآداب ،

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بإسناده المتقدم إلى الترمذي رحمه الله قال : أخبرنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة بن أبي الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : سمعت النبي عليه السلام يقول : « ما من شيء يوضع في الميزان أقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة ، وقد كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم ، وإن فضل ولم يجهدهن يعطيه ويأتيه الليل لا يأبى إلى منزله حتى يبرأ منه ، ولا ينال من الدنيا ، وأكثر قوت عامه من أسير ما يجد من الثمر والشعير ، ويضع ما عدا ذلك في سبيل الله ، لا يستل شيئا إلا يعطى ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتى يمس احتياجا قبل انقضاء العام ، وكان ينصف الثمن ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويطلع اللحم معهم ، وكان أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعا فصولات الرحمن عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .

الباب الثلاثون : في تفاصيل أخلاق الصوفية

من أحسن أخلاق الصوفية التواضع، ولا يلبس العبد لبسة أفضل من التواضع، ومن ظفر بكنز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدراً يعلم أنه يقيمه، ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه؛ ومن رزق هذا فقد استراح وأراح ﴿وما يعقلها إلا العالمون﴾

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي، قال أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان، قال حدثنا أبو حاتم الرازي، قال حدثنا النضر بن عبد الجبار، قال أخبرنا ابن هزيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغي بهضكم على بعض».

وقال عليه السلام في قوله تعالى ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ قال: «على البر والتقوى والرهبة وذلة النفس»، وكان من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجب دعوة الحر والعبد، ويقبل الهدية ولو أنها جرة لبن أو نخل أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمساكين.

وأخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمي، قال أخبرنا أحمد بن علي المرقى، قال أخبرنا محمد بن المنهال، قال حدثني أبي عن محمد بن جابر البجلي عن سليمان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت، وترد على من سلم عليك، وأن ترضى بالذنن من المجلس، وأن لا تحب المدحة والزكية والبر».

وورد أيضاً عنه عليه السلام «طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة».

سئل الجنيدي عن التواضع فقال: خفض الجناح ولين الجانب. وسئل الفضيل عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله عن قالة وتسمع منه. وقال أيضاً: من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب.

وقال وهب بن منبه: مكتوب في كتب الله: «لن أخرجت الذر من صلب آدم فلم أجد قلباً أشد تواضعاً إلى من قلب موسى عليه السلام، فلذلك اصطفيته وكلمته».

وقيل: من عرف كوامن نفسه لم يطمع في العلو والشرف ويسلك سبيل التواضع؛ فلا يخاصم من يذمه، ويشكر الله لمن يحمده.

قال أبو حفص: من أحب أن يتواضع قلبه فيلصق بالصالحين ويلتزم بحرمتهم؛ فمن شدة تواضعهم في أنفسهم يقتدى بهم ولا يتكبر.

وقال لقمان عليه السلام: لكل شيء مطية، ومطية العمل التواضع.

وقال النوري: خمسة أنفس أعز الخلق في الدنيا: عالم زاهد، وفقه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكرو، وشريف سني.

وقال الجلاء: لولا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطو، وقال يوسف بن أسباط وقد سئل: ما غاية التواضع؟ قال: أن تخرج من بيتك فلا تلتقي أحداً إلا رأيته خيراً منك.

ورأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب - وكنت معه في سفره إلى الشام وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طعاماً على رءوس الأسارى من الأفرنج وهم في قيودهم - فلما مدت السفرة والأسارى يلتظرون الأواني حتى تفرغ قال للخدام: أحضر الأسارى حتى يقعدوا على السفرة مع الفقراء، فجاء بهم وأقدمهم على السفرة صفوا واحداً، وقام الشيخ من سجاده ومشي إلى لهم وقعد بينهم كالواحد منهم، فأكل وأكلوا، وظهر لنا على وجهه ما نازل باطنه من التواضع لله والانكسار في نفسه وانسلاخه من التكبر عليهم بإيمانه وعمله وعمله.

أخبرنا أبو زرعة، إجازة عن أبي بكر بن خلف، إجازة عن السلمي قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول:

سمعت الجبري يقول : صبح عند أهل المعرفة أن الدين رأس مال : خمسة في الظاهر ، وخمسة في الباطن ؛ فأما اللواتي في الظاهر : فصدق في اللسان ، وبخاوة في الملك ، وتواضع في الأبدان ، وكف الأذى ، واحتياله بلا إياه . وأما اللواتي في الباطن : فحب وجود سيده ، وخوف الفراق من سيده ، ورجاء الوصول إلى سيده ، والتدم على فعله ، والحيامن من ربه .

وقال يحيى بن معاذ : التواضع في الخلق حسن ، ولكن في الاغنياء أحسن . والتكبر سبب في الخلق ، ولكن في الفقراء أسمى .

وقال ذو النون : ثلاثة من علامات التواضع : تصغير النفس معرفة بالعيب ، وتعتظيم الناس حرمة للتوحيد ، وقبول الحق والنصيحة من كل واحد .

وقيل لأبي يزيد : متى يكون الرجل متواضعا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه حقما ولا حالا من عليه بشرها وازدراها ولا يرى أن في الخلق شرا منه .

قال بعض الحكماء : وجدنا التواضع مع الجهل والبخل ، أحمد من التكبر مع الأدب والسخاء .

وقيل لبعض الحكماء : هل تعرف لمة لا يحسد عليها ، وبلاء لا يرحم صاحبه عليه ؟ قال : نعم ، أما النعمة فالتواضع ، وأما البلاء فالتكبر .

والكشف عن حقيقة التواضع : أن التواضع رعاية الاعتدال بين التكبر والضعفة ؛ فالتكبر رفع الإنسان نفسه فوق قدره ، والضعفة وضع الإنسان نفسه مكانا يرى به ويفضى إلى تضييع حقه . وقد اتفهم من كثير من إشارات المشايخ في شرح التواضع أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيه مقام الضعة ، ويلوح فيه الهوى من أروج الإفراط إلى حضريض التفریط ، ويوم انحرافا عن حد الاعتدال ، ويكون قصدهم في ذلك المبالغة في قمع نفوس المريدين خوفا عليهم من العجب والتكبر ؛ فقل أن ينفك مرید في مبادئ ظهور سلطان الحال من العجب ، حتى لقد نقل عن جمع من السالكين كلمات مؤذنة بالإعجاب ، وكل ما نقل من ذلك التقليل من المشايخ لبقايا السكر عندهم وانحصارهم في مضيق سكر الحال وعدم الخروج إلى فضاء الصحو في ابتداء أمرهم ، وذلك إذا حقق صاحب البصيرة نظره يعلم أنه من استراق النفس السمع عند نزول الوارد على القلب ، والنفس إذا استرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفتها على وجه لا يخفى على الوقت وصلافة الحال فيكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب ، كقول بعضهم : من تحت خضراء السماء مثل ؟ وقول بعضهم : قدى على رقة جمع الأولياء . وكقول بعضهم : أسرجت وأبجت وطفت في أقطار الأرض وقلت هل من مبارز فلم يخرج لي أحد ، إشارة منه في ذلك إلى تفرد في وقته . ومن أشكل عليه ذلك ولم يعلم أنه من استراق النفس السمع فإين ذلك بيزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعهم واجتهادهم أمثال هذه الكلمات واستبعادهم أن يجوز لعبد للتظاهر بشيء من ذلك ، ولكن يجعل للسلام الصادقين وجه في الصحة ، ويقال : إن ذلك طمع عايم في سكر الحال وكلام السكاري يحمل ؛ فالمشايخ أرباب التمكن لمسا على في النفوس هذا الدماء الذين بالغوا في شرح التواضع إلى حد الحفره بالضعفة تداول المريدين ، والاعتدال في التواضع : أن يرضى الإنسان بمزلة دوين ما يستحقه ، ولو آمن الشخص بجوح النفس لاوقفها على حد يستحقه من غير غير زيادة ولا نقصان ، ولكن لما كان الجرح في جبلته النفس - لكونه مخلوقه من صلصال كالفخار فمن نسبة النارية وطلب الاستسلام بطبعها إلى مركز النار - احتاجت للتدوين بالتواضع وإيقافها دوين ما تستحقه لئلا يتطرق إليها التكبر ، فالتكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره والتكبر لإظهاره ذلك ، وهذه صفة لا يستحقها إلا الله تعالى ، ومن ادعاها من المخلوقين يكون كاذبا ، والتكبر يتولد من الإعجاب ، والإعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن ، والجهل الانسلاخ من الإنسانية حقيقة ، وقد عظم الله تعالى شأن التكبر بقوله تعالى ﴿ إنه لا يحب المستكبرين ﴾ وقال تعالى ﴿ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ وقد ورد ويقول الله تعالى : التكبرياء وذات العظمة لإزاري فن نازعني واحدا منها فقصمته ، وفي رواية : قدفته في نار جهنم ، وقال

عن رجل ردا للإنسان في طغيانه إلى حده : ﴿ ولا تمش في الأرض مراً كأنك لن تحرق الأرض وإن يباغ الجبال طولاً ﴾ وقال تعالى ﴿ فليظفر الإنسان مِم خلق خلق من ماء دافق ﴾ وأبلغ من هذا قوله تعالى ﴿ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ﴾ وقد قال بعضهم لبعض المتكبرين : أولئك طامة مذرة ، وأحرك جيفة قدرة ، وأنت فيما بين ذلك حامل العذرة : وقد نظم الشاعر هذا المعنى :

كيف يزدهو من رجيعة هـ أبد الدهر ضجيعة

وإذا ارتحل التواضع من القلب وسكن الكبر انتشر أثره في بعض الجوارح وترشح الإباء بمافيها ؛ فتارة يظهر أثره في العنق بالثايل ، وتارة في الخد بالتصغير . قال الله تعالى ﴿ ولا تصغر خدك للناس ﴾ وتارة يظهر في الرأس عند استعصاء النفس . قال الله تعالى ﴿ لو را ره وسهم ورأيتم يصدون وهم مستكبرون ﴾ .

وكما أن الكبر له انقسام على الجوارح والأعضاء فتشعب منه شعب ، فكذلك أكثف من البعض : كالتيه والوهو والعزة وغير ذلك ، إلا أن العزة تشبه بالكبر من حيث الصورة ، وتختلف في حيث الحقيقة ، كاشتباه التواضع بالضعف ، والتواضع بمحمود والضعف مذمومة ، والكبر بمذموم والعزة محمود . قال الله تعالى ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ والعزة غير الكبر ، ولا يحل لمؤمن أن يذل نفسه ، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه . وإكرامها : أن لا يضعها لأعراض عاجلة دنيوية ، كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإزائها فوق منزلتها . قال بعضهم للحسن : ما أعظمك في نفسك ! قال : لست بعظيم ولكني عزيز . ولما كانت العزة غير مذمومة وفيها مشاكلة بالكبر قال الله تعالى ﴿ تستكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ فيه إشارة خفية لإببات العزة بالحق ، فالوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى الضعة وقوف على صراط العزة للنصوب على متن نار الكبر ، ولا يؤيد في ذلك ولا يثبت عليه إلا أقدام العلماء الراعزين والسادة المقربين ورؤساء الأبدال والصديقين . قال بعضهم : من تكبر فقد أخبر عن نذالة نفسه ، ومن تواضع فقد أظهر كرم طبعه .

وقال الأزمدي : التواضع على ضربين : الأول أن يتواضع العبد لأمر الله ونهيه ، فإن النفس لطلب الراحة تتلهى عن أمره ، والظهور التي فيها تهوى في نهيه ، فإذا وضع نفسه لأمره ونهيه فهو تواضع . والثاني : أن يضع نفسه لعظمة الله فإن اشتبهت نفسه شيئاً بما أطلق له من كل نوع من الأنواع منها ذلك . وجعل ذلك : أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى

واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه ؛ فعند ذلك تذوب النفس ، وفي ذوبانها صفاتها من غش الكبر والعجب ، فتلين وتطيع للحق والحقائق نحو آثارها وسكون ومجها وغبارها ، وكان الحفظ الأوفر من التواضع لثبنا عليه السلام في أوطان القرب ، كما روى عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأخذني ما يأخذ الفساق من الغيرة ظاناً أنه عند بعض أزواجه ، فطلبته في حجر نسائه فلم أجده ، فوجدته في المسجد ساجداً كالثوب الخلق وهو يقول في سجوده و يسجد لك سوادى وخيالى ، وآمن بك فؤادى وأقر بك أسانى ، وها أنا ذا بين يديك ، يا عظيم يا غافر الذنب العظيم ، وقوله عليه السلام و يسجد لك سوادى وخيالى ، استعصاء في التواضع بمحو آثار الوجود حيث لم تتخلط ذرة منه عن السجود ظاهر أو باطن ، ومتمم يكن للصوفي حظ من التواضع الخاص على بساط القرب لا يتوفر حظه في التواضع الخلق ، وهذه سعادات إن أقبلت جامت بكليتها . والتواضع من أشرف أخلاق الصوفية .

ومن أخلاق الصوفية : المداراة واحتال الأذى من الخلق ، وبلغ من مداراة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه وجد قتيلاً من أصحابه بين اليهود ، فلم يحف عليهم ولم يرد على مر الحق ، بل وداه بمائة ناقة من قبله وإن بأصحابه حاجة إلى بغير واحد يتقرون به .

وكان من حسن مداراته أن لا يذم طعاماً ولا ينهر غادماً . أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على ،

قال أخبرنا أبو الفتح الكرخي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا قتيبة ، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فسا قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ، وما مسست خرا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شممت مسكا قط ولا عطرأ كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالمدارة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأصحاب والخلق كافة من أخلاق الصوفية وباحتال الأذى يظهر جوهر النفس . وقد قيل لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل وجوهر العقل الصبر .

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبيه الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو محمد الصريفي ، قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن حباب ، قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال حدثنا علي بن الجعد ، قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : من هو ؟ قال : ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذى من خير من الذي لا يخاطبهم ولا يصبر على أذى من ، وفي الخبر : أبعجز أحدكم أن يكون كأي ضخم ، قيل : ماذا كان يصنع أبو ضخم ؟ قال : كان إذا أصبح قال : اللهم إني تصدقت اليوم بعرضي على من ظلمني ، فمن ضربني لا أضربه ، ومن شتمني لا أشتمه ، ومن ظلمي لا أظلمه .

وأخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال حدثنا الترياق ، قال أخبرنا الجراحي ؛ قال أخبرنا المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا ابن أبي عمر ، قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال : بش ابن العشرة أو آخر العشرة ، ثم أذن له لأن له القول ؛ فلما خرج قلت : يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألت قول قال : يا عائشة إن من شر الناس من يترك الناس أو بدعه الناس اتقاء لحشه ، وروى أبو زر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ، فإشائي يستدل به على قوة عقل الشخص وفور عليه وحله تحسن المداراة ، والنفس لا تزال تشتمع من يعكس مرادها ؛ ويستغفرها الغيظ والغضب ، بالمداواة قطع حمة النفس ورد طيشها وتغورها . وقد ورد من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاء الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء . وروى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم على من تحرم النار ؟ على كل من لين سهل قريب . وروى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : أتى النبي عليه السلام رجل فتكلمه فأرعد فقال : هون عليك فإني لست بمالك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد .

وعن بعضهم في معنى لين جانب الصوفية :

هيتون لينون أيسار بنو يسر • سواس مكرمة أبناء أيسار

لا يظفون عن القمشاء إن لطفوا • ولا يمارون إن ماروا بكثار

من تلق منهم تقل لأقبت سيدهم • مثل التجوم التي يسرى بها الساري

وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير ، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير .

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو التجيب إمامنا قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن أبي عبد الله الماليني ، قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن أبي طلحة الداودي ، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله الحموي السرخسي ، قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي ، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، (١٨ — ملحق كتاب الإحياء)

قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال : زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجل لعل كشيقة ، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنفخت نفحة يسوطي يده وقال « بسم الله أوجعتني » قال . فبت لنفسي لئلا أقول : أوجعت رسول الله ، قال : فبت بلبلة كما يعلم الله ؛ فلما أصبحنا إذا رجل يقول : أين فلان ؟ قلت : هذا والله الذي كان مني بالأمس . قال : فاطلقت وأمانتخوف ، فقال لي : ، إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني ، فنفختك نفحة بالسوط فهذه ثمانون نعمة نغذها بها .

ومن أخلاق الصوفية : الإيثار والمواساة ويحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة طبعاً ، وقوة اليقين شرعاً ، ويؤثرون بالموجود ويصبرون على المفقود .

قال أبو يزيد البسطامي : ما غلبني أحداً ما غلبني شاب من أهل بلخ ، قدم علينا حاجاً فقال لي : يا أبا يزيد ، ما حد الزهد عندكم ؟ قلت : إذا وجدنا أكنا ، وإذا فقدنا صبرنا ، فقال : هكذا عندنا كلاب بلخ ، فقلت له : وما حد الزهد عندكم ؟ قال : إذا فقدنا شكرنا ، وإذا وجدنا آثرنا .

وقال ذنون : من علامة الزاهد المشروح صدره ثلاث : تفريق الجموع ، وترك طلب المفقود ، والإيثار بالقوت . وروى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التنضير للأضار : إن شئتم قسمتم للهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة . وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم تقسم لكم شيئاً من الغنيمة ، فقالت الأضار : بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا ننشر لهم فيها ؛ فأذن الله تعالى ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ .

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه جهد فقال : يا رسول الله ، إنني جائع فأطعمني ، فبئت التي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه ، هل عندك شيء ؟ ففكهن قلن : والذي يثلك بالحق نبيا ما عندنا إلا الماء ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما عندنا ما نطعمكم هذه الليلة ، ثم قال : من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من الأضار فقال : أنا يا رسول الله ؛ فأق به منزله فقال لاهله : هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه ولا تدخرى عنه شيئاً ؛ فقالت : ما عندنا إلا قوت الصبية ؛ فقال : فقومي عليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعمون شيئاً ثم اسرجي ، فإذا أخذ الضيف ليأكل قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالى تضعغ ألسنتنا اضيف رسول الله حتى يشبع ضيف رسول الله ، فقامت إلى الصبية فعملتهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئاً ، ثم قامت فأتردت وأسرجت ؛ فلما أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفاؤه ، فجعلوا يصفغان ألسنتهما لضيف رسول الله ، وظن الضيف أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف وبأناطاوين ؛ فلما أصبحوا غداوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما نظر إليهما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ولقد عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة ، وأذن الله تعالى ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ ،

قال أنس رضي الله عنه : أهدى لبعض أصحابه رأس شاة مشوى - وكان يجهدوا - فوجه به إلى جاره ، فتداوله سبعة أنفسهم ثم عاد إلى الأول ؛ فأثرت الآية لذلك .

وروى أن أبا الحسن الأنطاكي اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقريه بقرى الرى وله أرغفة معدودة لم تشيع خمسة منهم ، فكسروا الرغفان وأطفوا السراج وجلسوا للطعام ؛ فلما رفعوا الطعام فإذا هو بحاله لم يأكل أحد منهم إنباراً منه على نفسه .

وحكى عن حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي معي شيء من ماء وأنا أقول : إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه ، فإذا أنا به ، فقلت : أسعيتك ، فأشار لي أن لنم ؛ فإذا رجل يقول : آه ، فقال ابن عمي : انطلق به إليه ، فجئت إليه ، فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت : أسعيتك ، فسمع هشام أخريه يقول : آه ، فقال ، انطلق

به إليه ، فُتحت إليه فإذا هو قد مات ، ثم رجعت إلى مشام ، فإذا هو أيضا قد مات ، ثم رجعت إلى ابن عمي ، فإذا هو أيضا قد مات .

وسئل أبو الحسين البوشنجي عن الفتوة؟ قال : الفتوة عندى ما وصف الله تعالى به الانصار في قوله ﴿ والذين تبوءوا الدار والدين ﴾ قال ابن عطاء : ﴿ يؤثرون على أنفسهم ﴾ جودا وكرما ﴿ ولو كان بهم خصاصة ﴾ . يعنى جورعا وفقرا .

قال أبو حفص : الإيثار هو أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة . وقال بعضهم : الإيثار لا يكون عن اختيار ، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك ، ولا تمنى في ذلك بين أخ وصاحب وذى معرفة .

وقال يوسف بن الحسين : من رأى نفسه ملكا لا يصح منها الإيثار ، لأنه يرى نفسه أحق بالشئ بملكه ، إنما الإيثار من يرى الأشياء كلها للحق ؟ فن وصل إليه فهو أحق به ، فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد أمارة يوصلها إلى صاحبها أو يؤدبها إليه .

وقال بعضهم : حقيقة الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك ، فإن الدنيا أقل خطرا من أن يكون لإيثار محل أو ذكر . ومن هذا المعنى ما نقل أن بعضهم رأى أبا له فلم يظهر البشر الكثير في وجهه ، فأنكر أخوه ذلك منه ، فقال : يا أخي سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إذا التقى المسلمان ينزل عليها مائة رحمة تسعون لأكثرهما بشرا ، وعشرة لأقلهما بشرا ، فأردت أن أكون أقل بشرا منك ليكون لك الأكثر .

أخبرنا الشيخ ضياء الدين أبو النجم إجازة ، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن الصفار النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي ، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : سمعت أبا القاسم الرازي يقول : سمعت أبا بكر بن أبي سعدان يقول : من صحب الصوفية فليصحبهم بالانفس ولا قلب ولا مال ، فنظر إلى شيء من أسبابه فطعمه ذلك عن بلوغ مقصده .

وقال سهل بن عبدالله : الصوفي من يرى دمه هدرًا وملكه مباحا . وقال رويم : التصوف مبنى على ثلاث خصال : التمسك بالفقر والافتقار ، والتحقق بالذلل والإيثار وترك التعرض والاختيار .

قيل : لما سعى بالصوفية وتمييز الجنيد بالفقه وقبض على الشحام والرقام والثورى وبسط النطع لضرب رقابهم ، تقدم الثورى فقيل له : إلى ماذا تبادر ؟ فقال : أوثر إخواني بفضل حياة ساعة .

وقيل : دخل الروذباري دار بعض أصحابه فوجده غائبا وباب بيته مغلق ، فقال : صوفى وله باب مغلق ، اكسروا الباب فاكسروه وأمر جميع ما وجدوا في البيت أن يبيع ، فأنفذوه إلى السوق وانخذروا من رفقا اثنين وقعدوا في الدار ، فدخل صاحب المنزل ولم يقل شيئا ، ودخلت امرأته وعليها كساء ، فدخلت بيتا فرمت بالكساء وقالت : هذا أيضا من بقية المتاع فيبيعه ، فقال الزوج لها : لم تكلفت هذا باختيارك ؟ قالت : استكت مثل الشيخ يأسطناو يحكم علينا ويبقى لنا شيء نأخذه عنه .

وقيل : مرض قيس بن سعد فاستبطأ لإخوانه في عيادته ، فسأل عنهم فقالوا : إنهم يستحيون بمالك عليهم من الدين ، فقال : أعزى الله ما لا يمنع الإخوان من الزيارة ، ثم أمر مناديا ينادى : من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل ، فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة عواده .

وقيل : أتى رجل صديقا له ودق عليه الباب ، فلما خرج قال : لماذا جئتني ؟ قال : لأرغب ما قدرهم دين على ، فدخل الدار ووزن أربعين قدرهم وأخرجها إليه ودخل الدار باكيا ، فقالت امرأته : هلا تملك حين شق عليك الإجابة ، فقال : إنما أبكى لأنى لم أفقد حاله حتى احتاج أن يفاتحنى .

وأخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن محمد جامع أصفهان : قال حدثنا أبو عبد الله الجرجاني ، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدي ، قال حدثنا أبو البختري ، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الأشعرين إذا أرموا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم . وحدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه إذا أراد أن يغزو قال : يا معشر المهاجرين والأنصار ، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عدة ، فليعض أحدكم لإيه الرجلين والثلاثة ، فسا لأحدكم من ظهر جملة إلا عقبة كعقة أحدهم . قال : فضمنت إلى اثنين أو ثلاثة مالى إلا عقبة كعقة أحدهم من جملة .

وروى أنس قال : لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي عليه السلام بينه وبين سعد بن الربيع فقال له : أقاسمك مالى نصفين ، ولى امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها ، فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أملاك ومالك .

فاحمل الصوفى على الإثارة لإطهارة نفسه وشرف غريزته ، وما جملة الله تعالى صوفيا إلا بعد أن سوى غريزته لذلك ، وكل من كانت غريزته السخاء والسخى يوشك أن يصير صوفيا ، لأن السخاء صفة الغريزة ، وفى مقابلته الشح ، والشح من لوازم صفة النفس . قال الله تعالى (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) حكم بالفلاح لمن يوق الشح ، وحكم بالفلاح لمن أنفق وبذل فقال (وعمارز قاهم بنفقون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) والفلاح : أجمع اسم لسعادة الدارين ، والنبي عليه السلام نبه بقوله * ثلاث مهلكات ... وثلاث منجيات ، فحمل إحدى المهلكات شحا مطاعا ، ولم يقل مجرد الشح يكون مهلكا بل يكون مهلكا إذا كان مطاعا ، فأما كونه موجودا فى النفس غير مطاع فإنه لا يتكر ذلك ، لأنه من لوازم النفس مستمدا من أصل جبلتها التراب ، وفى التراب قبض وإسك ، وليس ذلك بالعجب من الأدبى وهو جبلى فيه : وإنما العجب وجود السخاء فى الغريزة ، وهو لنفس الصوفية الداعى لهم إلى البذل والإيثار والسخاء أتم وأكمل من الجود فى مقابلة الجود البخل ، وفى مقابلة السخاء الشح ، والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة بخلاف ، الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغريزة ، وكل شئ جواد ، وليس كل جواد سخيا ، والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالسخاء ، لأن السخاء من نتيجة الفرائز والله تعالى منزّه عن الغريزة ، والجود يتطرق إليه الرياء وبأقبح الإنسان مطالعا إلى عوض من الخلق أو الحق بمقابل ما من التناز وغيره من الخلق والثواب من الله تعالى . والسخاء لا يتطرق إليه الرياء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة من الأعراض دينا وآخرة ، لأن طلب العوض مشعر بالبخل لكونه معلولا بطلب العوض ، فاستحض سخاء ، فالسخاء لأهل الصفاء ، والإيثار لأهل الأنوار ويجوز أن يكون قوله تعالى (إنما نطمعكم لووجهه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) أنه نفي عن الآلة الإطعام لطلب الأعراض حيث قال (لا نريد) بـ (لووجهه) فإنا كان الله لا يشعر بطلب العوض ، بل الغريزة لطهارتها تنجذب إلى مراد الحق لا العوض ، وذلك أكل السخاء من أطهر الفرائز .

روت أسماء بنت أبي بكر قالت : قلت يا رسول الله ، ليس من شئ إلا ما أدخل على الزبير فأعطى ؟ قال : نعم ، لا تتركى فيوكى عليك .

ومن أخلاق الصوفية . التجاوز والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة . قال سفيان : الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ، فإن الإحسان إلى الحسن متاجرة كنفد السوق خذ شيئا وهات شيئا وقال الحسن . الإحسان أن تعمر ولا تنقص كالشمس والريح والغيث .

وروى أنس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت قصورا مشرفة على الجنة فقلت : يا جبريل لمن هذه ؟ قال ، للسكاطين الغيث والماعين عن الناس » .

روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فجاء رجل فوقع في أبي بكر وهو ساكت والنبي عليه السلام يتبسم ، ثم رد أبو بكر عليه بعض الذي قال ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام ، فلقحه أبو بكر فقال : يا رسول الله شتمني وأنت تتبسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقت ، فقال ذلك حيث كنت ساكتا كان معك ملك يرد عليه ، فلما تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأفد في مقعد فيه الشيطان ، يا أبا بكر ، ثلاث كاهن حق : ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره ، وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة ، وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة يتغنى بها وجهه الله إلا زاده الله بها كثرة .

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال : أخبرنا الكرخي ، قال أخبرنا الترياق ، قال أخبرنا الجراحي ، قال أخبرنا المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا أبو هشام الرقاعي ، قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكونوا لمة ، تقولون : إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا ، وقال بعض الصحابة : يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقرئ ولا يضيئ ، فيمرى فأجزبه ؟ قال : لا ، أقره ، وقال الفضل : الفتوة الصفيح عن عثرات الإخوان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايسر الواصل المكاف . ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمة وصلها ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مكارم الأخلاق أن تعفو عن ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك .

ومن أخلاق الصوفية : البشر وطلاقة الوجه ، الصوفي بكأوه في خلوته وبشره وطلاقة وجهه مع الناس ، فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه ، وقد تنازل باطن الصوفي منازلات إلهية ومواهب قدسية يرتوي منها القلب ، ويمتلئ فرحا وسرورا (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) والسرور إذا تمكن من القلب فاض على الوجه آثاره ، قال الله تعالى (وجوه يومئذ مسفرة) أي مضئبة مشرقة (ضاحكة مستبشرة) أي فرحة ، قيل : أشرفت من طول ما أغربت في سبيل الله ، ومثال فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاج والمشكاة ، فالوجه مشكاة والقلب زجاج والروح مصباح ، فإذا تنعم القلب بليذذ المسامرة ظهر البشر على الوجه . قال الله تعالى (تعرف في وجوههم أضرة النعيم) أي تضارته وبريقه ، يقال أضرت النبات إذا أزهروا ونور (وجوه يومئذ ناضرة) أي دها ناظرة (فلما نظرت نظرت في آفاق باب المشاهدة من الصوفية تتورت بصرهم بنور المشاهدة وانصقلت مرآة قلوبهم وانعكس فيها نور الجلال الأزلي ، وإذا أشرفت الشمس على المرأة المصقولة استأثرت الجدران ، قال الله تعالى (سبحان في وجوههم من أثر السجود) وإذا تأثر الوجه بسجود الظلال ، وهي القلوب في قول الله تعالى (وظلالهم بالقدوس والآصال) كيف لا يتأثر بشهود الجلال .

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا الكرخي ، قال أخبرنا الترياق ، قال أخبرنا الجراحي ، قال أخبرنا المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا ثقفية ، قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تفرغ من ذلك في إناء أخيك .

وقال سعد بن عبد الرحمن الزبيدي : ينبغي من القراءة كل سهل طلق مضحك ، فأما من تلقاه البشر ويلفك بالعنوس كأنه يمن عليك ، فلا أكر الله في القراءة مثله .

ومن أخلاق الصوفية : السهولة ولين الجانب والذلول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم وترك التعسف والتكلف ، وقد روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار . وأخلاق الصوفية تتحاكى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول عليه الصلاة والسلام : أما إني أمزح ولا أقول إلا حقا ، روى أن رجلا يقال له زاهر بن حرام ، وكان بدويا ، وكان لا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جاء بطريقة يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يوما

من الأيام فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة يبيع سلة له ولم يكن آتاه ذلك اليوم ، فاحتضنه النبي عليه السلام من ورائه بكفيه ، فالتفت فأبصر النبي عليه السلام فقبل كفيه ، فقال النبي عليه السلام : من يشتري العبد ؟ فقال : إذن تجدي كاسدا يارسول الله ، فقال : ولكن عند الله ربيع ، ثم قال عليه السلام : لكل أهل حضر بادية وبادية آل محمد زاهر بن حرام .

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ المقدسي عن أبيه ، قال أخبرنا الماطهر بن محمد الفقيه ، قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو عمرو بن حكيم ، قال أخبرنا أبو أمية ، قال حدثنا عبيد بن إسحق المطار ، قال حدثنا سنان بن هرون عن حميد عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، احملني على جمل ، فقال : واحملك على ابن الناقة ، قال : أقول لك احملني على جمل وتقول أحملك على ابن الناقة ؟ فقال عليه السلام : فاجمل ابن الناقة .

وروى صيب فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر يأكل ، فقال : أصب من هذا الطعام ، فجعلت آكل من التمر ، فقال : أتأكل وأنت رمد ؟ ، فقلت : إذن أمضغ من الجانب الآخر ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم : ياذا الأذنين . وسئلت عائشة رضى الله عنها : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت ؟ قالت : كان ألبين الناس بساما سخيا . وروت أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته ، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها ، فقال : هذه بتلك .

وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحى ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذى ، قال حدثنا عبدالله بن الوضاح الكوفي ، قال حدثنا عبدالله بن إدريس عن أبي التياح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخاطبنا حتى إنه كان يقول لأخ لي صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير ، والنغير : عصفور صغير .

وروى أن عمر سابق زبيرا رضى الله عنهما فسبقه الزبير ، فقال : سبقتك ورب الكعبة ، ثم سابقه مرة أخرى فسبقه عمر ؛ فقال عمر : سبقتك ورب الكعبة . وروى عبدالله بن عباس قال : قال لي عمر : تعال أنا فسلك في الماء أينما أطول نفسا ، ونحن محرمون .

وروى بكر بن عبدالله قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباحون حتى يتبادحون بالبطيخ ؛ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال . يقال : بدح يبدح : إذا رمى ، أى يتراهم بالبطيخ .

وأخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال : أخبرنا الحسن بن أحمد الكرخي ، قال حدثنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم ؛ قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبدالله ، حدثني إسحق الحربي ، قال حدثنا أبو سلية ، قال حدثنا حماد بن خالد ، قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة ، قال حدثنا أبو الحسن بن محيصن الليثي عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب بن أبي بلتعة قال : إن عائشة رضى الله عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة طيبتها له وقلت لسودة والتي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها : كلّي ، فأبت ، فقلت لها : كلّي ، فأبت ، فقلت : لتأكلن أولاطن بها وجهك ، فأبت ، فوضعت يدي في الحريرة فطخت بها وجهها ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضع غذه وقال لسودة : الطنخي وجهها ، فطخت بها وجهي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فرعرع رضى الله عنه على الباب فنادى : يا عبدالله يا عبدالله ، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل ، فقال قوما فاغسلا وجهي كما ، فقالت عائشة رضى الله عنها فارتلت أهاب عمر طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لياه .

ووصف بعضهم ابن طاوس فقال : كان مع الصبي صبياً ومع الكهل كهلاً وكان فيه مزاحاة إذا خلا .
وروى معاوية بن عبد الكريم قال : كنا بتذاكر الشعر عند محمد بن سيرين ، وكان يقول ونمرح عنده ويمازحنا
وكنا نخرج من عنده ونحن نضحك ، وكذا إذا دخلنا على الحسن نخرج من عنده ونحن نكاد نبكي ؛ فهذه الأخبار
والآثار دالة على حسن لين الجانب وصحة حال الصوفية وحسن أخلاقهم فيما يعتمدونه من المداعبة في الربط ويزلون
مع الناس على حسب طباعهم لنظرم إلى سعة رحمة الله ؛ فإذا خلوا وقفوا موقف الرجال واكتسوا ملابس الأحوال
والأحوال ، ولا يثبت في هذا المعنى على حد الاعتدال إلا صوفي قاهر للنفس عالم بأخلافتها وطباعها سائس لها وفور
العلم ، حتى يقف في ذلك على صراط الاعتدال بين الإفراط والتفريط ، ولا يصلح الإكثار من ذلك للزبدتين المبتدئين
لقلة علمهم ومعرفة النفس وتوهمهم حد الاعتدال ؛ فللنفس في هذه المواطن نهضات ووثبات تجرى إلى الفساد وتجرح
إلى النداء ، فالنزول إلى طباع الناس يحسن بمن صعد عنهم وترقى لعلو حاله ومقامه ، فينزل إليهم وإلى طباعهم حين
ينزل بالعلم ؛ فأما من لم يصعد بصفاء حاله عنهم وفيه بقية مزح من طباعهم ونفوسهم الجامعة الأمارة بالسوء ، إذا دخلت
في هذه المداخل أخذت النفس حظها واغتنت مأربها واستروحت إلى الرخصة ، والنزول إلى الرخصة يحسن لمن
يركب العزيمة غالب أوقاته ، وليس ذلك شأن المبتدئ ؛ فللصوفية العلماء فيأذكروا ترويح يملكون حاجة القلب إلى
ذلك ، والشئ إذا وضع للحاجة يتقدر بقدر الحاجة ، ومعيار مقدار الحاجة في ذلك علم غامض لا يسلم لكل أحد
قال سعيد بن العاص لاتبه : اقتصد في مزاحك فالإفراط فيه يذهب بالبهاء ويحرق عليك السفهاء وتركه يغيظ
المؤانسرين ويوحش المخالطين . قال بعضهم : المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للإخاء ، وكما يصعب معرفة الاعتدال في ذلك يصعب
معرفة الاعتدال في الضحك ، والضحك من خصائص الإنسان ويميزه عن جنس الحيوان ، ولا يكون الضحك إلا عن
سابقة تعجب ، والتعجب يستدعي الفكر ، والفكر شرف الإنسان وخاصيته ، ومعرفة الاعتدال فيه أيضاً شأن من
ترسخ قدمه في العلم ، ولهذا قيل : إياك وكثرة الضحك فإنه يبيت القلب ، وقيل : كثرة الضحك من الرعونة وروى
عن عيسى عليه السلام أنه قال : إن الله تعالى يفيض الضحك من غير عجب ، المشاء في غير أرب ، وذكر فرق بين
المداعبة والمزاح ، فقيل : المداعبة ما لا يفضي بده ، والمزاح ما يفضي بده . وقد جعل أبو حنيفة رحمه الله التهنية في
الصلاة من الذنب ، وحكم بطلان الزموم بها ، وقال : يقوم الإثم مقام خروج الخارج ؛ فالاعتدال في المزاح والضحك
لا يتأتى إلا إذا خلص وخرج من مضيق الخوف والتقصير والهيبه ، فإنه يقوم بكل مضيق من هذه المضائق بعض التقويم ،
فيعتدل الحال فيه ويستقيم ، فاليسر والرجاء يثبتان المزاح والضحك والخوف والتقصير يحكان فيه بالعدل .

ومن أخلاق الصوفية : ترك التكلف ، وذلك أن التكلف تصنع وتعمل وتسايل على النفس لأجل الناس ، وذلك
يباين حال الصوفية ، وفي بعضه خفي منازعة للأقدار ، وعدم الرضا بما قسم الجبار . ويقال : التصوف ترك التكلف ،
ويقال : التكلف تخلف وهو تحفظ عن شأن الصادقين . روى أنس بن مالك قال : شهدت وية لرسول الله ما فهم أخير
والأخيم . وروى عن جابر ، أنه أتاه ناس من أصحابه فأتاهم بمنزول وخل وقال : كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : نعم الإدام الحل . وعن سفيان بن سلمة قال دخلت على سلمان الفارسي فأخرج إلى خبرا واما وقال
كل ، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحد لأحد لتكلفت لكم . والتكلف مذموم في جميع
الاشياء كالتكلف بالملبوس للناس من غير نية فيه ، والتكلف في الكلام وزيادة التلق الذي صار دأب أهل الزمان ؛
فما يكاد يسلم من ذلك إلا آحاد وأفراد . ومن من متعلق لا يعرف أنه متعلق ولا يفتن له ؛ فقد يمتلئ الشخص إلى حد
يخرجه إلى صريح التفاق وهو مبان لحال الصوفي .

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الحروري ، قال أخبرنا أبو نصر التراقي ، قال
أخبرنا أبو محمد الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس الجبوي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا أحمد بن منيع
قال حدثنا يزيد بن هرون عن محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

والحياء والعنى شعبتان من الإيمان ، والبذاء والبيان شعبتان من التفق ، البذاء : الفحش ، وأراد بالبيان ههنا : كثرة الكلام والتكلف للناس بزيادة تملق وثناء عليهم وإظهار التفصح ، وذلك ليس من شأن أهل الصدق .

وحكى عن أبي وائل قال : مضيت مع صاحب لي زورسلان ؛ فقدم إلينا خبز شعير وملحاً جريشاً ؛ فقال صاحبي لو كان في هذا الملح ستر كان أطيب ، فخرج سلمان ورعنه مطهرته وأخذ سترها ، فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا ؛ فقال سلمان : لو قدمت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة . وفي هذا من سلمان ترك التكلف قولاً وفعلًا وفي حديث يونس النبي عليه السلام : أنه زاره إخوانه فقدم لهم كسرا من خبز شعير وجن لهم بقلًا كان يرزعه لهم قال : لولا أن الله لعن المتكفين لتكلفت لكم .

قال بعضهم : إذا قصدت للزيارة فقدم ماحضر ، وإذا استبرت فلا تبق ولا تذر .
وروى الزبير بن العوام قال : نادى نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اللهم اغفر للذين يدعون لأموات أمي ولا يتكفون ، ألا إني برى من التكسف وصالحو أمي .

وروى أن عمر رضي الله عنه قرأ له تعالى ﴿ فَأَنبِئْهُمْ بِأَحِبِّهِمْ وَأَعْيَابِهِمْ ﴾ فأنبأهم بأحبا وعيابه وقضاياهم وبنوا نخل واحدائق غلبوا فأكفه وأبأهم ثم قال : هذا كله قد عرفناه فما الأب ؟ قال : ويبدع عرصاه فضر به الأرض ثم قال : هذا لعمرك هو التكسف ؛ فخذوا أيها الناس ما بين لكم منه ، فما عرفتم اعملوا به ومن لم تعرفوا فكلوا عليه إلى الله .

ومن أخلاق الصوفية : الإنفاق من غير إفتار ، وترك الادخار ؛ وذلك أن الصوفي يرى خزان فضل الحق ، فهو بمثابة من هو مقيم على شاطئ بحر ، والمقيم على شاطئ البحر لا يدخر الماء في قربه وروايته ؛ روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من يوم إلا له ملكان يناديان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ، وروى أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لعدو وروى أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائر ، فأطعم خادمه طيرا ، فلما كان الغد أنابه به فقال رسول الله : ألم أنهك أن تتخبأ شيئا لعدو ، فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر ، فقال : ما هذا يا بلال ؟ فقال : أدخر يارسول الله قال : أما تخشى ، أتفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا .

وروى أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشجر ، ويلبس الشعر ، ويبيت حيث أمسى ، ولم يكن له ولد يموت ، ولا يبيت يخرب ، ولا يخبأ شيئا لعدو .

فالصوفي كل خياياه في خزان الله اصدق توكله وثقته بربه ، فالدنيا للصوفي كدار الغربة ليس له فيها ادخار ولا له منها استنكار . قال عليه السلام : لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر تغدو خصاصا وتروح بطايا . أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أبي عبد الله الماليني ، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي ، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله السرخسي ، قال أخبرنا أبو عمران السمرقندي ، قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي ، قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا . قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد .

وبالإسناد عن الدارمي قال أخبرنا يعقوب بن حميد ، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري ، قال : إن جبريل عليه السلام قال مافي الأرض أهل عشيرة من أبيات إلا قلبتهم ، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن أخلاق الصوفية القناعة باليسير من الدنيا قال ذو النون المصري من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرابه . وقال بشر بن الحارث لو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعرز لكتفي صاحبه . وقال بنان الحال

الحر عبء ما طمع * والعبد حر ما قنع

وقال بعضهم : انتقم من حرصك بالقناعة كما تنقم من عدوك بالقصاص .
وقال أبو بكر المرازقي : العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسوية ، ودبر أمر الآخرة بالحرص والتعجيل .
وقال يحيى بن معاذ : من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة وطاب عيشه .
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : القناعة سيف لا يغير .

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه أبي الفضل قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الخلال ببغداد قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم ، قال حدثنا أبو القاسم البغوي ، قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن عتبة عم عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الأعراد يقول : ما قل وكفي خير مما كثر وألغى ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً ثم صبر عليه .

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وقال : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً .
وروى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : القناعة مال لا ينفذ .
وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : كونوا أوعية الكتاب وينابيع الحكمة ، وعدوا أنفسكم في الموتى ، واسألوا الله تعالى الرزق يوم ما يبرم ، ولا يضركم أن لا ينكر لكم .

وأخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبي الفضل والده ، قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن عبد الله الشاوي قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ ، قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، قال حدثنا الحسن بن سفيان ، قال حدثنا عمرو بن مالك البصري ، قال حدثنا مروان بن معاوية ، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سلة الأنصاري ، قال أخبرني سلمة بن عبد الله ابن محسن عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ، وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ فلنجينه من عذابها ﴾ هي القناعة .
فالصوفي قوام على نفسه بالقسط ، عالم بطباع النفس وجدوى القناعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس لعلمه بداتها ودوائها .

وقال أبو سليمان البارانبي : القناعة من الرضا كما أن الورع من الزهد .
ومن أخلاق الصوفية : ترك المراء والمجادلة والغضب لإلحاق واعتقاد الرفق والحلم ؛ وذلك أن النفوس تثب وتظهر في المارين . والصوفي كلما رأى نفس صاحبه ظاهرة قابلاً بالقلب ، وإذا قوبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وانطفأت الفتنة . قال الله تعالى تعلموا لعباده ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ ولا ينزع المرء إلا من نفوس زكية انتزع منها الغل ، ووجود الغل في النفوس مراد بالباطن ، وإذا انتزع المرء من الباطن ذهب من الظاهر أيضاً ؛ وقد يكون الغل في النفس مع من يشاكله ويمائله لوجود المناقضة ، ومن استقصى في تزويد النفس بنار الزهادة في الدنيا ينمحي الغل من باطنه ، ولا تبقى عنده منافسة دنيوية في حظوظ عاجلة من جامد مالم قال الله تعالى في وصف أهل الجنة المتقين ﴿ وزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ قال أبو حفص : كيف يبقى الغل في قلوب المتفلت بالله وانفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره ؛ فإن تلك قلوب صافية من هواجر النفوس وظلمات الطباع ، بل كلكت بنور التوفيق فصارت إخواناً ؛ فهكذا قلوب أهل التصوف والاجتهاد على الكلمة الواحدة ، ومن التزم بشرائط الطريق والانسكاب على الظفر بالتحقيق .

والناس رجلان : رجل طالب ماعنده الله تعالى ويدعو إلى ماعنده الله نفسه وغيره ؛ فما الحق الصوفي مع هذا منافسة ومرام وغل ، فإن هذا معه في طريق واحد ووجهة واحدة ، وآخره ومعينه ، والمؤمنون كالبليان يشد بعضهم بعضاً .
ورجل مفتن بشيء من حبة الجاه والمال والرياسة ونظر الخلق ، فالصوفي مع هذا منافسة لأنه زهد في ما يرغب ، فمن شأن الصوفي أن ينظر إلى مثل هذا فطر رحمة وشفقة حيث يراه محجوباً مفتقناً فلا يتطوى له غلي ولا يماريه

في الظاهر على شيء، لعله بظهور نفسه الأمانة بالسوء في المراء والمجادلة
أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو القتيح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياق، قال
أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا زاذن بن أيوب،
قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
« لا تمار أخاك ولا تعده موعدا فتخلفه » .

وفي الخبر « من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو مخفى بنى له في وسطها، ومن
حسن خلقه بنى له في أعلاها » .

وأخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو التجيب، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السهروردي محمد بن أبي عبد الله الماليني، قال
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحوي، قال أخبرنا أبو عمران عيسى
السمرقندي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حزة قال :
حدثنا الثمان بن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من طلب العلم ليباهي
به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه، أدخله الله تعالى جهنم » ، انظر كيف جعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم الماراة مع السفهاء سبيلا لدخول النار، وذلك بظهور نفوسهم في طلب القهر والغلبة، والقهر والغلبة
من صفات الشيطنة في الآدي .

قال بعضهم : المجادل المارى يضع في نفسه عند الخوض في الجدال أن لا يقنع بشيء، ومن لا يقنع إلا أن لا يقنع فالإلى
لإقناعه سبيل، فنفس الصوفي تبدلت صفاتها وذهب عنه صفات الشيطنة والسبعية، وتبدل باللين والرفق والسبولة والطمأنينة .
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن
حتى يأمن جاره بوائقه » ، انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الإسلام سلامة القلب واللسان .
وروى عنه عليه السلام أنه مر بقوم وهم يحدون حجرا . قال : « ما هذا ؟ » ، قالوا : هذا حجر الأشداء . قال :
« ألا أخبركم بأشد من هذا ؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأثامه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكله » .
وروى أنه جاء غلام لآل ذر وقد كسر رجل شاة فقال أبو ذر : من كسر رجل هذه الشاة ؟ فقال : أنا قال :
ولم فعلت ذلك ؟ قال : عمدا فعلت . قال : ولم قال أغضيتك فتضربني فتأثم ؟ فقال أبو ذر : لأغيظن من حصدك على
غيظي، فأعته .

وروى الأصمعي عن أعرابي قال إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد نخالف أقرهما إلى هواك،
فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى .

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه أبي الفضل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي قال أخبرنا خورشيد، قال حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن سليم قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا سعيد بن سعد عن أخيه عن
جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما
المنجيات غشية الله في السر والعلانية، والحكم بالحق عند الغضب والرضا، والافتقار عند الفقر والغنى . وأما المهلكات
ففسح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه » ، فالحكم بالحق عند الغضب والرضا لا يصح إلا من عالم رباني أمير
على نفسه يصرفها بمقل حاضر وقاب يقظان وفطر إلى الله بحسن الاحتساب . .

نقل أنهم كانوا يتوصأون عن إيذاء المسلم « يقول بعضهم لأن أتوصأ من كلمة خبيثة أحب إلى من أن أتوصأ
من طعام طيب » .

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحدث حدثان : حدث من فرجك، وحدث من فيك، فلا يحل حبة
الوقار والحلم إلا الغضب ويخرج عن حد العدل إلى العدوان بتجاوز الحد، فبالغضب يثوّر دم القلب، فإن كان الغضب

على من فوقه ، ما يعجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلد واجتمع في القلب ويصير منه الهم والحزن والابتعاد ، ولا ينطوى الصوفي على مثل هذا ؛ لأنه يرى الحوادث والأعراض من الله تعالى فلا يتسكد ولا يئتم ، والصوفي صاحب الرضا صاحب الروح والراحة ، والتي عليه السلام أخبر أن الهم والحزن في الشك والسخط .

سئل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن الغم والغضب ؟ قال : يخرجهما واحد واللفظ مختلف ، فمن نازع من يقوى عليه أظهره غضبا ، ومن نازع من لا يقوى عليه كتمه حزنا . والحرد : غضب أيضا ولكن يستعمل إذا قصد المغضب عليه ، وإن كان الغضب على من يشاكله وبمائله من يتردد في الانتقام منه يتردد القلب بين الانقباض والانبساط فيتولد منه الغل والحدق ولا يأوى مثل هذا إلى قلب الصوفي . قال الله تعالى ﴿ وزعماني صدورهم من غل ﴾ وسلامة قلب الصوفي وحاله يقذف زبد الغل والحدق كما يقذف البحر الزبد ، لمافيه من تلاطم أمواج الأنس والهوية ، وإن كان الغضب على من دونه من يقدر على الانتقام منه ثار دم القلب ، والقلب إذا ثار دمه يحمر ويقسو ويتصلب وتذهب عنه الرقة والبياض ، ومنه تحمر الوجنتان ، لأن الدم في القلب ثار وطلب الاستعلاء وانتفضت منه العروق ، فظهر عكسه وأثره على الخلد ، فيتعدى الخلد وحينئذ بالضرب والشم ، ولا يكثر هذا في الصوفي إلا عند تلك الحرمات والغضب لله تعالى ؛ فأما في غير ذلك فينظر الصوفي عند الغضب إلى الله تعالى ، ثم تقواه تحمله على أن يزن حركته وقوله بميزان الشرع والعدل ، ويتهم النفس بعدم الرضا بالقضاء .

قيل لبعضهم : من أقهر الناس لنفسه ؟ قال : أرضاهم بالمقدور . وقال بعضهم : أصبحت وما لي سرور إلا بمواقع القضاء . وإذا اتهم الصوفي النفس عند الغضب بتدراكه العلم ، وإذا لاح علم العلم قوى القلب وسكنت النفس وعاد دم القلب إلى موضعه ومقره واعتدل الحال وغاضت حمرة الخلد وبانت فضيلة العلم . قال عليه السلام : السمعت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة .

وروى حارث بن قدامة قال : قلت يا رسول الله أوصني وأقلل لعل أعيه ، قال : فأعاد عليه ، كل ذلك يقول لا تغضب ، قال عليه السلام : إن الغضب حمرة من النار ، ألم تنظروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ، من وجد ذلك منك فإن كان قائما فليجلس ، وإن كان جالسا فليضطجع .

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياقى قال أخبرنا الجراحى ، قال أخبرنا المحبوى ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى ، قال حدثنا محمد بن عبدالله ، قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشج عبد القيس : **« إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى : الحلم والأناة »** .

ومن أخلاق الصوفية : التودد والتآلف ، وللاوفاة مع الإخوان وترك المخالفة . قال الله تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وقال الله تعالى ﴿ لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألقت بين قلوبهم . ولكن الله آلف بينهم ﴾ والتودد والتآلف من اتلاف الأرواح على ما ورد في الخبر الذي أورده ، فما تعارف منها اتلف . قال الله تعالى ﴿ فأصبحتم بعمته إخوانا ﴾ وقال سبحانه وتعالى ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه السلام : المؤمن ألف مألوف ، لاخير فيمن لا يألف ولا يؤاف » .

وقال عليه السلام : مثل المؤمنين إذا التقيا مثل الدين تغسل إحداها الأخرى ، وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيرا . وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ : إني أحبك في الله ، فقال : أبشر ثم أبشر ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ينصب لطائفة من الناس كرسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفرح الناس وهم لا يفرحون ، ويخاف الناس وهم لا يخافون ، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، قيل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ قال : المتحابون في الله .

وقيل : لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة .

وقيل : العدالة خايغة المحبة تستعمل حيث لا توجد المحبة . وقيل : طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة ؛ فإن طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة من خارج ؛ ولهذا المعنى كانت محبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعض ، لأنهم لما تمحاربوا في الله تواموا بمحاسن الأخلاق ووقع القبول بينهم لوجود المحبة ، فانتفع لذلك المريد بالشيخ ، والأخ بالأخ ؛ ولهذا المعنى أمر الله تعالى باجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في المساجد أهل كل درب وكل محلة ، وفي الجامع في الأسبوع مرة أهل بلد ، وانضم أهل السواد إلى البلدان في الأعياد في جميع السنة مرتين ، وأهل الأنظار من البلدان المتفرقة في العمر مرة للحج ؛ كل ذلك لحكم بالغة ، منها تأكيد الالفة والمودة بين المؤمنين . وقال عليه السلام : المؤمن للمؤمن كالبليان يشد بعضه بعضا .

أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا والدي أبو الفضل قال أخبرنا أبو نصر محمد بن سلمان العدل قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محسن الزبائدي ، فقال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني ، قال حدثنا يحيى الكرماني ، قال حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد بن سعد عن الشعبي عن الثعالب بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا إن مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم وتراحهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرهُ بالسهر والحمى ، والتألف والتودد يؤكدان أسباب الصحة ، والصحة مع الأخيار مؤثرة جدا . » وقد قيل : لقاء الإخوان اقناع ، ولا شك أن البواطن تتلقف وتتقوى ببعض البعض ، بل مجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحا ، والنظر في الصور يؤثر أخلاقا مناسبة لحلق المنظور إليه ، كدوام النظر إلى المحزون يحزن ، ودوام النظر إلى السورور يسر . » وقد قيل : من لا يتفكك لحظه لا يتفكك لفظه ، واجل الشرود يصير ذلولا بمقارنة اجل الذلول ؛ فالمقارنة لها تأثير في الحيوان والنبات والجماد ، والماء والهواء يفسدان بمقارنة الجيف ، والزرع تنقي عن أنواع العروق في الأرض والنبات لموضع الإفساد بالمقارنة ، وإذا كانت المقارنة مؤثرة في هذه الأشياء ، ففي النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثرا ؛ وسمى الإنسان إنسانا لأنه يأمن بمأراه من خير وشر ، والتألف والتودد مستحب للزبد ، وإنما العزلة والوحدة تعمد بالنسبة إلى أراذل الناس وأهل الشر ؛ فأما أهل العلم والصفاء والوفاء والأخلاق الحميدة فيغتنم مقارنتهم ، والاستئناس بهم استئناس بالله تعالى ، كما أن محبتهم محبة لله ، والجامع رابطة الحق ومع غيرهم رابطة الطبع ؛ فالصوفي مع غير الجنس كائن بآن ، ومع الجنس كائن مغايب ، والمؤمن امرأة المؤمن ، وإذا نظر إلى أخيه يستشف من وراء أقواله وأعماله وأحواله تجليات الهيبة ، وتمريفات وتلويحات من الله الكريم خفية ؛ غابت عن الأغيار ، وأدركها أهل الأنوار . ومن أخلاق الصوفية : شكر المحسن على الإحسان والدعائه ، وذلك منهم مع كمال توكلهم على ربهم وصفاء توحيدهم وقطعهم النظر إلى الأغيار ورؤيتهم النعم من المنعم الجبار ، ولكن يفعلون ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : « ما من الناس أحد آمن عايتنا في محبته وذات يده من ابن أبي قحافة ، ولو كنت متخذنا خليليا لاتخذت أبا بكر خليليا ، وقال : « ما نفعتي مال كمال أبي بكر » فالحلق حجبوا عن الله بالخلق في المنع والعطاء .

فالصوفي في الإتيان يفتي عن الخلق ، ويرى الأشياء من الله حيث طالع ناصيته التوحيد وخرق الحجاب الذي منع الخلق عن صرف التوحيد ، فلا يثبت للخلق منعا ولا عطاء ، ويعجبه الحق عن الخلق ؛ فإذا ارتقى إلى ذروة التوحيد يشكر الخلق بعد شكر الحق ، ويثبت لهم وجودا في المنع والعطاء ، بعد أن يرى المسبب أولا ، ولذلك لاسعة عليه وقوة معرفته يثبت الوسائط ، فلا يحجبه الخلق عن الحق كعامية المسلمين ، ولا يحجبه الحق عن الخلق كأرباب الإراد والمبتدئين ؛ فيكون شكره للحق لأنه المنعم والمعطى والمسبب ، ويشكر الخلق لأنهم واسطة وسبب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول ما يدعى إلى الجنة المحامدون الذين يحمدون الله تعالى في السر والعلانية » وقال عليه السلام : « من عطس أو نجس فقال الحمد لله على كل حال دفع الله تعالى بها عنه سبعين ذمها »

وروي جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد ينعم عليه بنعمة فيحمد الله إلا كان

الحمد أفضل منها ، فقله عليه السلام : كان الحمد أفضل منها ، يحتمل أن يرضى الحق بها شكرا ، ويحتمل أن الحمد أفضل منها نعمة فتشكون نعمة الحمد أفضل من النعمة التي حمد عليها ؛ فلذا شكروا النعم الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس ويدعون له .

روى أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال : أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة .

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال أخبرنا أحد بن محمد بن أحمد البزار ، وقال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم ، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال أخبرنا عمرو بن زرارة ، قال حدثنا عيينة بن يونس عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الشناء .

ومن أخلاق الصوفية : بذل الجاه للإخوان والمسلمين كافة ، فإذا كان الرجل وافر العلم بصيرا يعييب النفس وأقاتها وشهرتها فليتوصل إلى قضاء حوائج المسلمين ببذل الجاه والمعاونة في إصلاح ذات البين ، وفي هذا المعنى يحتاج إلى مزيد علم ، لأنها أمور تتعلق بالخلق ومخالفاتهم ومعاشرتهم ، ولا يصلح ذلك إلا لصوفي تام الحال عالم رباني .

روى عن زيد بن أسلم أنه قال : كان نبي من الأنبياء يأخذ بركاب الملك يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناس . وقال عطاء : لأن برأى الرجل ستين فيكتسب جاهها يعيش فيه مؤمن ، أتم له من أن يخلص العمل لنجاة نفسه .

وهذا باب غامض لا يؤمن أن يفتتن به خلق من الجهال المدعين ، ولا يصالح هذا إلا لعبد اطلع على باطنه فسلم منه أن لا رغبة له في شيء من الجاه والمال ، ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته ما طغى ولا استطال ، ولو دخل إلى

أتون يؤخذ مظهرت نفسه بصريح الإنكار لهذا الحال ، وهذا لا يصلح إلا لأحد من الخلق وأفراد من الصادقين يفسلخون عن إرادتهم واختيارهم ويكشفهم الله تعالى براده منهم ، فيدخلون في الأشياء بمراد الله تعالى ؛ فإذا علموا

أن الحق يريد منهم المخاطلة وبذل الجاه يدخلون في ذلك بغية صفات النفس ، وهذا لا تقوم ما تواترتم حشروا وأحكوا مقام الفناء ثم رفقوا إلى مقام البقاء ، فيكون لهم في كل مدخل ومخرج رهان ويسان وإذن من الله تعالى ، فهم على بصيرة من ربهم ، وهذا ليس فيه ارتياب لصاحب قلب مكاشف المراد في خفي الخطاب ؛ فيأخذ وقته أبدا

من الأشياء ولم تأخذ الأشياء من وقته ، ولا يكون في فطر من الانفطار إلا واحد متحقق بهذا الحال . قال أبو عنيان الحيري : لا يكمل الرجل حتى يستوى قلبه في أربعة أشياء : المنع والعطاء والعز والذل ، ومثل هذا

الرجل يصلح ببذل الجاه والدخول فيها ذكرناه .

قال سهل بن عبد الله : لا يستحق الإنسان الرياسة حتى تجتمع فيه ثلاث خصال : يصرف جملة عن الناس ويحتمل جهل الناس ، ويترك ما في أيديهم ، ويبدل ما في يده لهم . وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التي زهد فيها وتعين

الزهد فيها لفروضة صدقه وسلوكه ، وإنما هذه رياسة أقامها الحق لإصلاح خلقه ، فهو فيها بالله يقوم بواجب حقها وشكر نعمتها لله تعالى .

الباب الحادى والثلاثون : في ذكر الأدب ومكانه من التصوف

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أدبى رقى فأحسن تأديبي ، فالأدب : تهذيب الظاهر والباطن فإذا تهذب ظاهره والبدن وباطنه صار صوفيا أدبيا ، وإنما سميت المأدبة مأدبة لاجتماعها على أشياء ، ولا يتكامل الأدب

في البدن إلا بتكامل مكارم الأخلاق ، ومكارم الأخلاق مجموعها من تحسين الخلق ؛ فالخلق صورة الإنسان والخلق معناه ، فقال بعضهم : الخلق لا سبيل إلى تغييره بالخلق ، وقد ورد : فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق والأجل ، وقد قال تعالى (لا تبدل خلق الله) والأصح أن تبدل الأخلاق يمكن مقدور عليه ، بخلاف الخلق . وقد روى

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : حسنوا أخلاقكم ، وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وهياً لقبول الصلاح والفساد وجملة أهله الأدب ومكارم الأخلاق ، ووجود الأهلية فيه كوجود النار في الزناد ووجود النخل في الثوى ؛ ثم إن الله تعالى بقدرته ألهم الإنسان ومكنه من إصلاحه بالتربية إلى أن يصير النوى نخلاً ، والزناد بالعلاج حتى يخرج منه نار ، ويجعل في نفس الإنسان صلاحية الخير جعل فيها صلاحية الشر حال الإصلاح والإفساد ، فقال سبحانه وتعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) ففسوتها صلاحيتها للشيبين جميعاً ، ثم قال عز وجل (قد أفحش من زكاهما وقد غاب من دساها) فإذا تركت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحوالها الظاهرة والباطنة ونهبت الأخلاق وتكونت الآداب فالآداب : استخراج مافي القوة إلى الفعل ، وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه ، والسجية فعل الحق لاقدرة للبشر على تكوينها ، كشتون النار في الزناد إذ هو فعل الله المحض واستخراجه بكسب الأدب ، فهكذا الآداب منبعها السجيا الصالحة والمنح الإلهية ، ولما هيا الله تعالى بوطن الصوفية بتكميل السجيا فيها توصلا بحسن الممارسة والريضة إلى استخراج مافي النفوس وهو مركز بخلق الله تعالى إلى الفعل ، فصاروا مؤدبين مهذبين ، والآداب تقع في حق بعض الأشخاص من غير زيادة ممارسة ، وريضة لقوة ماودع الله تعالى في غرائزهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أدبني ربي فأحسن تأديبي ، وفي بعض الناس من يحتاج إلى طول الممارسة لنقصان قوى أسوأها في الفريضة ، فلها احتاج المريدون إلى محبة المشايخ لتسكون الصعبة والتعلم عوناً على استخراج مافي الطبيعة إلى الفعل ، قال الله تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال ابن عباس رضي الله عنهما : فقهوهم وأدبوهم . وفي لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم أمرني بتكمار الأخلاق فقال (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) » قال يوسف بن الحسين : بالآداب يفهم العلم ، وبالمعلم يصح العمل ، وبالمعلم تبال الحكمة ، وبالحكمة يقام الزهد ، وبالزهد تترك الدنيا ، وتترك الدنيا يرغب في الآخرة ، وبالرغبة في الآخرة تبال الرتبة عند الله تعالى .

قيل : لما ورد أبو حفص العراق جاء إليه المجتهد فرأى أصحاب أبي حفص وقوفاً على رأسه يأمرونه لأمره لا يخطئ أحد منهم ، فقال : يا أبا حفص أدبت أصحابك أدب الملوك ، فقال : لا يا أبا القاسم ، ولكن حسن الآداب في الظاهر عنوان الآداب في الباطن .

قال أبو الحسين النوري : ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معها آداب الشريعة ؛ وآداب الشريعة حلية الظاهر ، والله تعالى لا يبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب . قال عبد الله بن المبارك : أدب الخدمة أعز من الخدمة .

حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال : دخلت مكة فكنت ربما أقعد بمكة الكعبة وربما كنت أستلقي وأمد رجلي ؛ فلما تني عائشة المسكية فقالت لي : يا أبا عبيد يقال إنك من أهل العلم ، أقبل مني كلمة ، لا تجالس إلا بالآداب وإلا فيمحي اسمك من ديوان القرب ، قال أبو عبيد : وكانت من العارقات .

وقال ابن عطاء : النفس مجبولة على سوء الآداب ، والعبد مأمور بملازمة الآداب ، والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة والعبد يردّها بمجهود إلى حسن المطالبة ؛ فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغفل عن الرعاية ، ومهما أعانها فهو شريكها .

وقال الجنيدي : من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه ، لأن العبودية ملازمة الآداب ، والطغيان سوء الآداب أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو النضر الترياقى ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحى ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى ، قال حدثنا قتيبة ، قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع » .

وروى أيضا أنه قال عليه السلام « ما نحل والدولاد من نحلة أفضل من أدب حسن » . وروى عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه » .

وقال أبو علي الدقاق ؛ العبد يصل بطاعته إلى الجنة ، وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى قال أبو القاسم القشيري رحمه الله وكان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء ، فكان يوما في مجمع ، فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره لأزواجه غير مستند ، فتنحى عن الوسادة قليلا ، فتهمت أنه توفي الوسادة لانه لم يكن عليها خرقة أو سجادة ، فقال : لا أريد الاستناد ، فتأملت بعد ذلك فعلت أنه لا يستند إلى شيء أبدا .

وقال لجلال البصري ؛ التوحيد يوجب الإيمان ، فمن لا إيمان له لا توحيد له ، والإيمان يوجب الشريعة ، فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له ، والشريعة توجب الأدب فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له وقال بعضهم : الزم الأدب ظاهرا وباطنا ، فما أساء أحد الأدب ظاهرا إلا عوقب ظاهرا ، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا .

قال بعضهم - هو غلام الدقاق - نظرت إلى غلام أمرد فنظر إلى الدقاق وأنا أنظر إليه ، فقال : لتجدن غيبا ولو بعد سنين ، قال : فوجدت غيبا بعد عشرين سنة أن أنسيت القرآن .

وقال سري ؛ صليت وردى ليلة من الليالي ومددت رجلي في المحراب ، فتوديت ؛ يأسرى هكذا يجالس الملوك ؟ فضممت رجلي ثم قلت : وعزتك لا مددت رجلي أبدا . وقال الجنيد ؛ فبقى ستين سنة مامد رجله ليلا ولا نهارا . وقال عبد الله بن المبارك ؛ من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالدين عوقب بحرمان القرائن ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة .

وسئل السري عن مسألة في الصبر فجعل يتكلم فيها ، فذب على رجله عقرب فجعلت تعربه بإبرتها ، فقيل له : ألا تدفعها عن نفسك ؟ قال ؛ أستحي من الله أن أتكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه . وقيل ؛ من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « زويت لي الأرض فأريت مشارقتها ومغارها ، ولم يقل رأيت » .

وقال أنس بن مالك ؛ الأدب في العمل علامة قبول العمل .

وقال ابن عطاء ؛ الأدب الوقوف مع المستحسنات . قيل ؛ مامعناه ؟ قال ؛ أن تعامل الله سرأ وعلا بالأدب ، فإذا كنت كذلك كنت أدبيا وإن كنت أعجميا . ثم أنشد ؛

إذا نظقت جاءت بكل مليحة ه وإن سككت جاءت بكل مليح

وقال الجريري منذ عشرين سنة مامدنت رجلي في الخاوة ، فإن حسن الأدب مع الله أحسن وأولى .

وقال أبو علي ؛ ترك الأدب موجب للطرد ، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب .

الباب الثاني والثلاثون ؛ في آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب

كل الآداب تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرا وباطنا ، وأخبر الله تعالى عن حسن أدبه في الحضرة بقوله تعالى ﴿ ما زاغ البصر وما طغى ﴾ وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه المقدس في الإعراض والإقبال ، أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله ، وترك وراء ظهره الأرضين والدار العاجلة بمحظوظها والسماوات والدار الآخرة بمحظوظها ، فما التفت إلى ما أعرض عنه ولا لحقه الأسف على الغائب في إعراضه ، قال الله تعالى ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ﴾ فهذا الخطاب للعموم و ﴿ ما زاغ البصر ﴾ لإخبار عن حال النبي عليه السلام بوصف خاص من معنى ما خاطب به العموم

فكان (مازاغ البصر) حاله في طرف الإعراض وفي طرف الإقبال تلقى ماورد عليه في مقام قاب قوسين بالروح والقلب؛ ثم فن من الله تعالى حياة منه وهيبة وإجلالا، وطوى نفسه بفراره في مطاوى انكساره وافتقاره، لكيلا تنبسط النفس فتنطفيء، فإن الطغيان عند الاستغناء وصف النفس. قال الله تعالى (كلا إن الإنسان ليطغى) أن رآه استغنى (والنفس عند المواب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع، ومتى نالت قسطا من المنح استغنت وطغت والطغيان يظهر منه فرط البسط، والإفراط في البسط يسد باب المزيد وطغيان النفس اضيق وعائها عن المواب؛ فوسى عليه السلام صبح له في الحضرة أحد طرفي (مازاغ البصر) وما التفت إلى مافاته (وماطغى) متأسفا لحسن أدبه، ولكن امتلا من المنح، واسترقت النفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ؛ فلما حظيت النفس استغنت وطفح عليها ما وصل إليها، وضاق نطاقها فتجاوز الحد من فرط البسط وقال (أرني أنظر إليك) فنع ولم يطلق في فضاء المزيد، وظهر الفرق بين الحبيب والكالم عليهما السلام، وهذه دقيقة لأرباب القرب والأحوال السفية، فكل قبض يوجب عقوبة لأن كل قبض سد في وجه باب الفتوح، والعقوبة بالقبض أوجبت الإفراط في البسط، ولوحصل الاعتدال في البسط ماوجبت العقوبة بالقبض، والاعتدال في البسط بإيقاف النازل من المنح على الروح والقلب، والإيقاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال التي عليه السلام من تغيب النفس في مطاوى الانكسار، فذلك الفرار من الله إلى الله وهو غاية الأدب حظي به رسول الله عليه الصلاة والسلام فما قيل بالقبض، فدام من بده وكان قاب قوسين أو أدنى، ويشاكل الشرح الذي شرحناه قول أبي العباس بن عطاء في قوله تعالى (مازاغ البصر وماطغى) قال لم يره بطغيان يميل، بل رآه على شرط اعتدال القوى.

وقال سهل بن عبدالله القسري: لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها، وإنما كان مشاهدا بكنيته لربه؛ يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك الحال؛ وهذا السلام لما اعتبر موافقا لما شرحناه برمز في ذلك عن سهل بن عبد الله، ويؤيد ذلك أيضا ما أخبرنا به شيخنا ضياء الدين أبو التميمي السهروردي بإجازة، قال أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن محمد بن منصور الصغار التيسابوري، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا نصر بن عبد الله ابن علي السراج، قال أخبرنا أبو الطيب العسكري عن أبي محمد الحريري، قال: التمسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة، والوقوف على حد الانحسار نجاة، واللباذا بالحرب من علم الدنو وصلة، واستنباح ترك الجواب ذخيرة، والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تكلف، وخوف فوت علم ما تطوى من فصاحة الفهم في حيز الإقبال مساعة، والإصغاء إلى تلقى ما يتفصل عن معدته بعد، والاستسلام عند التلاقج جراءة، والانبساط في محل الانس غرة، وهذه الكلمات كلها من آداب الحضرة لأربابها. وفي قوله تعالى (مازاغ البصر وماطغى) وجه آخر ألفت بما سبق (مازاغ البصر) حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم يتقاصر (وماطغى) لم يسبق البصر البصيرة فيتجاوز حده ويتعدى مقامه، بل استقام البصر مع البصيرة، والظاهر مع الباطن، والقلب مع القالب، والنظر مع القدم، ففي تقدم النظر على القدم طغيان، والمعنى بالنظر علم، والتقدم حال القالب، فلم يتقدم النظر على التقدم فيكون طغيانا، ولم يتخلف التقدم عن النظر فيكون تقصيرا، فلما اعتدلت الأحوال وصار قلبه كقالبه وقالبه كقلبه، وظاهره كباطنه وباطنه كظواهره، وبصره كبصيرته وبصيرته كبصره، بحيث انتهى نظره وعلمه فارنه قدمه وساله، ولهذا المعنى انعكس حكم معناه ونوره إلى ظاهره، وأنى البراق ينتهي خطوه حيث ينتهي نظره لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره كما جاء في حديث المعراج، فكان البراق يقابله مشاكلا لمعناه، ومتصفا بصفته لقوة حاله ومعناه، وأشار في حديث المعراج إلى مقامات الأنبياء ورأى في كل سماء بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شأوه ودرجته، ورأى موسى في بعض السموات فن هو في بعض السموات يكون قوله (أرني أنظر إليك) تجاوز إلى النظر عن حد القدم وتخلقا للقدم عن النظر، وهذا هو الإخلال بأحد الوصفين من قوله (مازاغ البصر وماطغى) فرسول الله حمل مقترنا قدمه

وفظره في حجال الحياء والتواضع ، ناظرا إلى قدمه ، قادما على نظره ، ولورج عن حجال الحياء والتواضع وتطاول بالنظر متعبدا حد القدم تموق في بعض السموات كتموق غيره من الأنبياء ، فلم يزل صلى الله عليه وسلم متجلس حجاله في خفارة أدب حاله ، حتى غرق حجب السموات ، فانصبت إليه أقسام القرب انصبابا ، وانفتحت عنه محائب الحجب حجابا حجابا ، حتى استقام على صراط (مازاغ البصر وما طغى) فركا لبرق الخاطف إلى مدح الوصل والمطائف ، وهذا غاية في الأدب ونهاية في الأرب .

قال أبو محمد بن روم حين سئل عن أدب المسافر فقال : لا يجاوز همه قدمه ، فحيث وقف قلبه يكون مقره . أخبرنا شريفا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أخبرنا عمر بن أحمد ، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلي ، قال حدثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور ، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي قال حدثنا محمد بن زمام الأيلي ، قال حدثنا محمد بن عطاء المجيمي ، قال حدثنا محمد بن نصير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال « تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (رب أرني أنظر إليك) قال : قال ياموسى ، إنه لا يراني حتى إلا مات ، ولا يابس إلا ندمه ، ولا وطب إلا تفرق ، إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم » .

ومن آداب الحضرة ما قال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب ، وهذا يختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض ، ليس هو على الإطلاق ، لأن الله تعالى أمر بالدهاء ، وإنما الإمساك عن القول كما أمسك موسى عن الانبساط في طلب المآرب والمحاجات النبوية ، حتى رفعه الحق مقاماً في القرب وأذن له في الانبساط وقال : اطلب منى ولو ملحا لمعيتك ، فلما بسط انبسط وقال (رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير) لأنه كان يسأل حوائج الآخرة ويستعظم الحضرة أن يسأل حوائج الدنيا لحقارتها وهو في حجاب الحشمة عن سؤال المحقرات ، ولهذا مثال في الشاهد ، فإن الملك المعظم يسأل المعظمت ويتحشم في طلب المحقرات ، فلما رفع بساط حجاب الحشمة صار في مقام خاص من القرب يسأل الخفير كما يسأل الخطير .

قال ذواتون المهرى : ادب العارف فوق كل أدب ، لأن معرفته مؤدب قلبه

وقال بعضهم : يقول الحق سبحانه وتعالى : من أزمته القيام مع أسمى وصفاتي أزمته الأدب ، ومن كشف له عن حقيقة ذاتي أزمته العطب . فاختراها شذات : الأدب أو العطب . وقول القائل هذا : يشير إلى أن الاسماء والصفات تستقل بوجود محتاج إلى الأدب لبقاء رسوم البشرية وحفظ النفس ومع لعمان نور عظمة الذات تتلاشى الآثار بالأنوار . ويكون معنى العطب : التحقق بالفناء ، وفي ذلك العطب نهاية الأرب .

وقال أبو علي الدقاق في قوله تعالى (وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) لم يقل أرحمنى لأنه حفظ أدب الخطاب . وقال عيسى عليه السلام (إن كنت قلتة فقد علمته) ولم يقل : لم أقل ، رعاية لأدب الحضرة وقال أبو نصر السراج : أدب أهل الخصوصية من أهل الدين في طهارة القلوب ، ومراعاة الأسرار ، والوفاء بالعهود ، وحفظ الوقت ، وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض والبرادى والعوائق ، واحتواء السر والعلانية ، وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات الحضور . والأدب أدبان : أدب قول ، وأدب فعل ؛ فن تقرب إلى الله تعالى بأدب فعل منه محبة القلوب .

قال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . وقال أيضا : الأدب للمعارف بمنزلة التوبة للسنأف .

وقال النورى : من لم يتأدب للوقت فوقته مقت .

وقال ذو النون : إذا خرج المرء عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء .

وقال ابن المبارك أيضا : قد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول : هو معرفة النفس . وهذه إشارة منه إلى أن

النفس هي منبع الجهالات ، وترك الآداب من مخامرة الجهل ؛ فإذا عرف النفس صادف نور العرفان ، على ماورد
 « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ، ولهذا النور لا تظهر النفس بجمالة إلا ويقمها بصريح العلم ، وحينئذ يتأدب ،
 ومن قام بآداب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدّر .

الباب الثالث والثلاثون : في آداب الطهارة ومقدماتها

قال الله تعالى في وصف أصحاب الصفة (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قيل في التفسير : يحبون
 أن يتطهروا من الأحداث والجنابات والتنجاسات بالماء ، قال الكلبي : هو غسل الأديار بالماء . وقال عطاء : كانوا
 يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء لما نزلت هذه الآية
 « إن الله تعالى قد أتى عليكم في الطهور فسا هو ؟ » قالوا : إنا فستنجي بالماء ، وكان قبل ذلك قال لهم رسول الله
 « إذا أتى أحدكم الحلال فليستنج بثلاثة أحجار » ، وهكذا كان الاستنجاء في الابتداء حتى نزلت الآية في أهل قباء .

قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الحرامه ! فقال سلمان : أجل إنما أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو
 نستنجي باليمن ، أو يستنجي أحدا بأقل من ثلاثة أحجار ، أو نستنجي برجميع أو عظم .

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إمامه ، قال أخبرنا أبو منصور الحريري ، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب ، قال أخبرنا
 أبو عمرو الهاشمي ، قال أخبرنا أبو علي القزويني ، قال أخبرنا أبو داود ، قال حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا ابن المبارك
 عن ابن جحان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال صلى الله عليه وسلم « إنما أنا لكم
 بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه ، وكان يأمر بثلاثة أحجار
 وينهى عن الروث والرمة ، والفرض في الاستنجاء شيئان : إزاله الخبث وطهارة المزبل ، وهو أن لا يكون رجيعا وهو
 الروث ، ولا مستعملا مرة أخرى ، ولارمة وهي عظم الميتة . وقرأ الاستنجاء سنة فاما ثلاثة أحجار أو خمس أو سبع ،
 واستعمال الماء بعد الحجر سنة ، وقد قيل في الآية (يحبون أن يتطهروا) ولما شأوا عن ذلك قالوا : كنا نتبع الماء
 الحجر ، والاستنجاء بالشئ سنة ، ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء سنة ، وهكذا يكون في الصحراء إذا كانت أرضا
 طاهرة وترابا طاهرا . وكيفية الاستنجاء أن يأخذ الحجر بييساره ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاته النجاسة ويمره
 بالمسح ويدبر الحجر في مره حتى لا ينقل النجاسة من موضع إلى موضع ، ويقبل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخر المخرج ،
 ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر كذلك ، ويمسح إلى المقدمة ، ويأخذ الثالث ويدبره وحول المسربة . وإن استجمر بمحجر
 ذي ثلاث شمع جاز . وأما الاستبراء إذا انقطع البول فيمدد كره من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفق ثلاثا يندفق بقية
 البول ، ثم ينشره ثلاثا ، ويحتاط في الاستبراء بالاستنقاء : وهو أن يتجنب ثلاثا ؛ لأن المروق ممتدة من الحلق إلى الذكر ،
 وبالتالي تنفتح وتحرك وتنفذ ما في مجرى البول ؛ فإن مشى خطوات وزاد في التنضح فلا بأس ، ولكن راعى حد العلم
 ولا ليجعل للشيطان عليه سبيلا بالسوسة فيضيع الوقت ، ثم مسح الذكر ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن لا يرى الرطوبة .
 وشبه بعضهم الذكر بالضرع وقال ، لإزالة نظهره الرطوبة ما دام يتغير راعى الحد في ذلك ، ويراعى الوتر في ذلك أيضا ،
 والمسحات تكون على الأرض الطاهرة أو حجر طاهر . وإن احتاج إلى أخذ الحجر لصفره فليأخذ الحجر باليمن والذكر
 باليسار ويمسح على الحجر ، وتكون الحركة باليسار باليمن ثلاثا يكون مستنجيا باليمن . وإذا أراد استعمال الماء انتقل
 إلى موضع آخر وينقع بالحجر ما ينشر البول على الحشفة ، وفي ترك الاستنقاء في الاستبراء وعيد ورد في إرواه عبد الله
 ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريين فقال « إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير ،
 أما هذا فكان لا يستبرئ أولا يستنزه من البول ، وأما هذا فكان يمشي بالقيمة » ثم دعا بعسيب رطب فشق اثنين ،
 ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا » والعسيب : الجريد ، وإذا كان في
 الصحراء يبعد عن العيون .

روى جابر رضى الله عنه أن النبي عليه السلام كان إذا أراد البراز المطلق حتى لا يراه أحد وروى المنيعة عن شعبة رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فألقى النبي عليه السلام حاجته فأبعد في المذهب وروى : أن النبي عليه السلام كان يتبوأ لحاجته كما يتبوأ الرجل المنزل ، وكان يستبرأ بمخالط أو نشز من الأرض أو كوم من الحجارة .

ويجوز أن يستبرأ الرجل براحلته في الصحراء أو بذيبله إذا حفظ الثوب من الرشاش . ويستحب البول في أرض دمنة أو على تراب مهبل . قال أبو موسى : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرأى أن يبول ، فألقى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرد لبوله .

وينبغي أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولا يستقبل الشمس والقمر ، ولا يكره استقبال القبلة في البنيان ، والأولى اجتنابه لذهاب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضاً ، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ويستحب مهاب الريح احترازاً من الرشاش : قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد غاصبه : أحسبك تحسن الحفراء ؟ فقال : بلى وأيكلى إني بها لحاذق . قال : فصنعها لى ، فقال : أبعد البشر وأعد الأعداء ، واستقبل الشيخ وأستدبر الريح وأقمى إقامه الطهي وأجفل لإفجال الثمام . يعنى أستقبل أصول الثبات من الشيخ وغيره وأستدبر الريح احترازاً من الرشاش . والإقماء ههنا : أن يستوفى على صدور قدميه . والإفجال : أن يرفع عجزه .

ويقول عند الفراغ من الاستنجاء : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وطهر قلبي من الرياء ، وحصن فرجى من الفواحش .

ويكره أن يبول الرجل في المغفل : روى عبد الله بن مغفل أن النبي عليه السلام ، نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال : إن عامة الوسواس منه . وقال ابن المبارك : يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء وإذا كان في البنيان يقدم رجله اليسرى لدخول الخلاه ويقول قبل الدخول : بسم الله أعوذ بالله من الخيث والخبايا .

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو التيجيب السهروردى ، قال أخبرنا أبو منصور المقرئ ، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو عمرو الهاشمى ، قال أخبرنا أبو على اللؤلؤى ، قال أخبرنا أبو داود ، قال حدثنا عمرو هو ابن مرزوق البصرى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاه فليقل : أعوذ بالله من الخيث والخبايا ، وأراد بالحشوش الكتف . وأصل الحش : جماعة النخل الكثيف كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكتف في البيوت . وقوله : محتضرة ، أى يحضرها الشياطين .

وفى الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى ولا يتولع يده ، ولا يخطئ في الأرض والمخاطو وقت قعوده ، ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك ، ولا يتكلم ، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان ، فإن الله تعالى يمقت على ذلك .

ويقول عند خروجه : غفرانك ، الحمد لله الذى أذهب عني ما يؤذيني وأبقى على ما ينفعني . ولا يستصحب معه شيئاً عليه اسم الله من ذهب وخاتم وغيره ، ولا يدخل حاسر الرأس : روت عائشة رضى الله عنها عن أبيها أني بكر رضى الله عنه أنه قال : استحيوا من الله فإني لأدخل الكنيف فأزق ظهري وأعطى رأسى استحياء من ربي عز وجل .

الباب الرابع والثلاثون : فى آداب الوضوء وأسراره

إذا أراد الوضوء يتبديئ بالسواك : حدثنا شيخنا أبو التيجيب قال أخبرنا أبو عبد الله الطائى ، قال أخبرنا الحافظ الفراء ، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد ، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار ، قال حدثنا حميد بن زنجويه ، قال حدثنا يعلى بن عبيد ، قال حدثنا محمد بن إسحق عن محمد

عن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة ، ورويت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . وعن حذيفة قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يمشي فاه بالسواك » . والشوص : الدلك . ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء ، وكلما تغير الفم من أزم وغيره . وأصل الأزم إمساك الأسنان ببعضها بعض . وقيل للسكوت : أزم ، لأن الإنسان تطبق وبذلك يتغير الفم . ويكره للصائم بعد الزوال . ويستحب له قبل الزوال ، وأكثر استحبابه مع غسل الجملة ، وعند القيام من الليل ، ويندى السواك اليابس بالماء ، ويستاك عرضا وطولا ؛ فإن اقتصر فعرضاً ، فإذا فرغ من السواك يغسله ويجلس للوضوء ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ، ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول (رب أعوذ بك من هزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) ويقول عند غسل اليد : اللهم إني أسألك الثمين والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة . ويقول عند المضمضة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك . ويقول عند الاستنشاق : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأوجدني راحة الجنة وأنت عني راض .

ويقول عند الاستنثار : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من روائح النار وسوء الدار . ويقول عند غسل الوجه : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويضئ وجهي يوم تبيض وجوه وأتاني كتابي يميني وحاسبي حسابا يسيرا ، وجوه أعدائك . وعند غسل العينين : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأتني كتابي يسيرتي وحاسبي حسابا يسيرا ، وعند غسل الشال : اللهم إني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشئ أؤ من وراء ظهري ، وعند مسح الرأس : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وغشني برحمتك وأبرل على من يركألك وأطاني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك . ويقول عند مسح الأذنين : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني ممن يسمع القول فيتبع أحسنه ، اللهم أسمعني منادى الجنة مع الأبرار . ويقول في مسح العنق : اللهم فك رقبتى من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال . ويقول عند غسل قدمه اليمنى : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وثبت قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين . ويقول عند اليسرى : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك أن تول قدمي عن الصراط يوم تول فيه أقدام المنافقين (١) وإذا فرغ من الوضوء يرفع رأسه إلى السماء ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، سبحانه اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني صبورا شكورا ، واجعلني أذكرك كثيرا وأسجدك بكرة وأصيلا .

وفرائض الوضوء : الثانية عند غسل الوجه . وغسل الوجه - وحد الوجه من مبتدأ تسطيط الوجه إلى منتهى الذنن وما ظهر من اللحية وما استرسل منها ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، ويدخل في الغسل البياض الذي بين الأذنين واللحية وموضع الصلع وما انحسر عنه الشعر وهم الغزتان من الرأس ، ويستحب غسلهما مع الوجه ويوصل الماء إلى شعر التحذيف وهو القدر الذي يزيله النساء من الوجه ، ويوصل الماء إلى المنقطة والشارب والحاجب والعذار ، وما عدا ذلك لا يجب ، ثم اللحية إن كانت خفيفة يجب لإيصال الماء إلى البشرة ، وحده الخفيف أن ترى البشرة من تحته . وإن كانت كثيفة فلا يجب ، وتجتهد في تنقية مجتمع الكحل من مقدم اللعين الواجب الثالث . غسل اليدين إلى المرفقين ويجب إدخال المرفقين في الغسل ويستحب غسلهما إلى أوصاف المعصدين ،

(١) ما ذكره المؤلف من الأذكار عند غسل الأعضاء في الوضوء هو خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إلا التسمية أولا والتقصيد آخره ، فيكتفي بما حكى الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فتدبر والله ولي التوفيق ، اهـ مصححه .

وإن طالت الأظافر حتى خرجت من رموس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح . الواجب الرابع : مسح الرأس ، ويكنى ما يطلق عليه اسم المسح ، واستيعاب الرأس بالمسح سنة : وهو أن يلق رأس أصابع اليمنى اليسرى ويضعها على مقدم الرأس ويدهما إلى الفقا ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويصف بل الكفين مستقبلا ومستديرا . والواجب الخامس : غسل القدمين ، ويجب إدخال الكعبين في الفسل ، ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين ويقنع غسل القدمين من الكعبين ، ويجب تحليل الأصابع الملتفة ، فيخلل بخضر يده اليسرى من باطن القدم ويبدأ بتحصر رجلاه اليمنى ويحتم بخضر اليسرى ، وإن كان في الرجل شقوق يجب إصالح الماء إلى باطنها ، وإن ترك فيها عجينا أو شحا يجب إزالة عين ذلك الشيء ، الواجب السادس : الترتيب على النسق المذكور في كلام الله تعالى . الواجب السابع : التتابع في القول القديم عند الشافعي رحمه الله تعالى ، وحد التفریق الذي يقطع التتابع إنشاف المضومع اعتدال الهواء . وسن الوضوء ثلاثة عشر : التسمية في أول الطهارة ، وغسل اليدين إلى الكوعين ، وللضمضة . والاستنشاق ، والمبالغة فيها ، فيغزر في المضمضة حتى يرد الماء إلى الفلصة ، ويستمد في الاستنشاق الماء بالنفس إلى الخياشيم ، ويرفق في ذلك إن كان صائما . وتحليل الحية الكثة ، وتحليل الأصابع المنفرجة ، والبداية بالميمن ، وإطالة الفترة ، واستيعاب الرأس بالمسح ، ومسح الأذنين ، والتثليث ، وفي القول الجديد : التتابع ، ويستحب أن يزيد على الثلاث ، ولا يفيض اليد ، ولا يتكلم في أثناء الوضوء ، ولا يلطم وجهه بالماء لظما ، وتجديد الوضوء مستحب بشرط أن يصل بالوضوء ما تيسر ، وإلا فأكروه .

الباب الخامس والثلاثون : في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء

آداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام : أدهم في الوضوء حضور القلب في غسل الأعضاء ، سمعت بعض الصالحين يقول : إذا حضر القلب في الوضوء محضر في الصلاة ، وإذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة في الصلاة . ومن آدابهم : استدامة الوضوء ، والوضوء سلاح المؤمن ، والجوارح إذا كانت في حابة الوضوء الذي هو أثر شرعي يقل طروق الشيطان عليها . قال عدى بن حاتم ، ما أقبمت صلاة منذ أسلت إلا وأنا على وضوء . وقال أنس بن مالك : قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين ، فقال لي « يا بني إن استطعت أن لا تزال على الطهارة فافعل ، فإنه من أنا الموت وهو على الوضوء أعطى الشهادة ، فشان العاقل أن يكون أبدا مستعدا للموت ، ومن الاستعداد لزوم الطهارة . وحكى عن الحصري أنه قال ، مهما أنذبه من الليل لا يحملي النوم إلا بعد ما أقوم وأجدد الوضوء ثلاثا يعود إلى النوم وأنا على غير طهارة . سمعت من صحب الشيخ على بن الهيثمي أنه كان يقعد الليل جميعه ، فإن غلبه النوم يسكون قاعدا كذلك ، وكذا أنبه يقول : لا أكون أسأت الأدب ، فيقوم ويجدد الوضوء ويصلي ركعتين . وروى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر ، يا بلال ، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فأنى سمعتك فعليك بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي أنى لم أنظر طهرا في ساعة ليل أو نهار إلا صلت لربي عز وجل بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي .

ومن أدهم في الطهارة : ترك الإسراف في الماء والوقوف على حد العلم ، أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب ابن علي . قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس الحميوي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا غارجه بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن بن يحيى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال د للوضوء شيطان يقال له الوهلان فائقوا وسادس الماء .

قال أبو عبد الله الروذباري : إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بني آدم ، فلا يزال أن يأخذ نصيبه بأن يردادرا فيما أسروا به أو يتقصوا عنه .

وحكى عن ابن الكربي أنه أصابته جنابة ليلة من الليالي ، وكانت عليه مرقعة مخبئة غليظة ، فجاء إلى الدجلة وكان برد شديد ، فخرت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد ، فطرح نفسه في الماء مع الرقعة ثم خرج من الماء وقال : عقدت أن لا أزعمها من بدني حتى تجف على : فكشفت عليه شهرا لثيابها وغلظها : أدب بذلك نفسه لما حزنه عن الانتباه لامرأته تعالى . وقيل : إن سهل بن عبد الله كان يحث أصحابه على كثرة شرب الماء وقلة صبه على الأرض ، وكان يرى أن في الإكثار من شرب الماء ضعف النفس وإمالة الشهوات وكسر القوة .

ومن أفعال الصوفية الاحتياط في استبقاء الماء للوضوء . قيل : كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة من الماء وربما كان لا يشرب منها إلا القليل : يحفظ الماء للوضوء ، وقيل : إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولا يحتاج إلى التيمم يحفظ الماء للوضوء ويقنع بالقليل للشرب ، وقيل : إذا رأيت الصوفي ليس معه ركوة أو ركوز فاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة شاء أم أبى .

وحكى عن بعضهم أنه أدب نفسه في الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهراني جماعة من الفساق وهم مجتمعون في دار فأرآه أحد منهم أنه دخل الخلاء لأنه كان يقضي حاجته إذا خلا الموضوع في وقت يريد تأديب نفسه .

وقيل : مات الخواص في جامع الرى في وسط الماء ، وذلك أنه كان به علة البطن وكما قام دخل الماء وغسل نفسه فدخله مرة ومات فيه ، كل ذلك لحفظه على الوضوء والطهارة ، وقيل : كان إبراهيم بن آدم به قيام ، فقام في ليلة واحدة نيفا وسبعين مرة ، كل مرة يحدد الوضوء ويصلي ركعتين .

وقيل : إن بعضهم أدب نفسه حتى لا يخرج منه الريح إلا في وقت البراز يراعى الأدب في الخلوات .

واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا : إن الوضوء يوزن ، وأجازه بعضهم ، ودليلهم ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر ، قال أخبرنا أبو محمد ، قال أخبرنا أبو العباس ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا سفيان بن وكيع ، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه ينشف بها أعضائه بعد الوضوء ، وروى معاذ بن جبل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه .

واستقصاء الصوفية في تطهير البواطن من بين الصفات الرديئة والأخلاق المذمومة ، لا الاستقصاء في طهارة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم ، وتوضأ عمر رضي الله عنه من حرة نصرانية مع كون النصارى لا يمتثلون عن الجز ، وأجرى الأمر على الظاهر وأصل الطهارة .

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على الأرض من غير سجادة ، ويمشون حفاة في الطرق ، وقد كانوا لا يحملون وقت النوم بينهم وبين التراب حائلا ، وقد كانوا يقتصرون على الحجر في الاستنجاء في بعض الأوقات ، وكان أمرهم في الطهارة الظاهرة على التساهل ، واستقصاؤهم في الطهارة الباطنة ، وهكذا شغل الصوفية ، وقد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة ويكون مستند ذلك رغبة النفس ، فلوانسخ ثوبه تخرج ، ولا يبالي بما في باطنه من الغل والحسد والكبر والعجب والرياء والتفاخر ، ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حافيا مع وجود رخصة الشرع ، ولا ينكر عليه أن يتكلم بكلمة غيبة تخرب بها دينه ، وكل ذلك من قلة العلم وترك التأديب بصحة الصادقين من العلماء الراضين ، وكانوا يكرهون كثرة الدلك في الاستبراء ، لأنه ربما يسترخى العرق ولا يسلك البول ويتولد منه القطر المفرد .

ومن حكايات المتصوفة في الوضوء والطهارات : أن أبا عمرو الزجاجي جاور بمكة ثلاثين سنة وكان لا يتغوط في الحرم ويخرج إلى الحل ، وأقل ذلك فرسخ .

وقيل : كان بعضهم على وجهه قرح لم يندمل اثنتي عشرة سنة لأن الماء كان يضره ، وكان مع ذلك لا يدع تعبد

الوضوء عند كل فريضة .

وبعضهم نزل في عينه الماء فمالموا إليه المداوى وبذلوا له مالا كثيرا ليداويه ، فقال المداوى : يحتاج إلى ترك الوضوء .
أياموا يكون مستلقيا على قفاه فلم يفعل ذلك ، واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء .

الباب السادس والثلاثون : في فضيلة الصلاة وكبر شأنها

روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما خلق الله تعالى الجنة عدن وخلق فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال لها : تكلمي فقالت ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم عاشعون ﴾ ثلاثا .

وشهد القرآن المجيد بالفلاح للصليين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أناني جبرائيل لدلوك الشمس حين زالت وصلى في الظهر .

واشتقاق الصلاة قيل من الصلى وهو النار ، والخشبة المعوجة إذا أرادوا عقربها تعرض على النار ثم تقوم ، وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الإمارة بالسوء ، وسبحات وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها لاحتقرت من أدركته : يصيب بها المصل من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه ، بل يتحقق به معراجة ، فالمصلى كالمصطفى بالنار ، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة ، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن أبي العباس بن محمد بن أبي العباس الخليل ، قال أخبرنا أبو سعيد الفريزى ، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد ، قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن ، قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الحافظ قال أخبرنا أحمد بن نصير ، قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن ابن سبعمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الله عز وجل : مجدي عبدي ؛ فإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حدي عبدي ؛ فإذا قال الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى : أمتي على عبدي ، فإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : فوض إلى عبدي ، فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال : هذا بيني وبين عبدي ، فإذا قال : اهتدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال الله تعالى : هذا لعمري ولعمري ما سألت .

فالصلاة صلة بين الرب والعبد . وما كان صلة بينه وبين الله فحق العبد أن يكون عاشعا لهولة الربوبية على العبودية . وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له ، ومن يتحقق بالصلاة تلعب له طوابع التجلي فيخضع ؛ والفلاح الذين هم في صلاتهم عاشعون ، وبانتفاء الخشوع يفتق الفلاح وقال الله تعالى ﴿ وأتم الصلاة لذكري ﴾ وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يقع فيها النسيان . قال الله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ فمن قال ولا يعلم ما يقول كيف يصلى وقد ناه الله عن ذلك ، فالسكران يقول الشيء لاجتضور عقل ، والغافل يصلى لاجتضور عقل ، فهو كالسكران . وقيل في غرائب التفسير في قوله تعالى ﴿ فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ﴾ قيل : نعليك همك بامرأتك وغنمك ؛ فالاهتمام بغير الله تعالى سكر في الصلاة .

وقيل : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا ؛ فلما نزلت ﴿ الذين هم في صلاتهم عاشعون ﴾ جعلوا وجوههم حيث يسجدون ، ومارؤى بعد ذلك أحد منهم ينظر إلى الأرض . وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن ، فإذا التفت قال له الرب : إلى من تلتفت ؟ إلى من هو خير لك مني ؟ إن آدم ، أبل ، فإننا خير لك من تلتفت إليه .

وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعيث بليحيته في الصلاة فقال «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا صليت فصل صلاة مودع .

فالمصل سائر إلى الله تعالى بقلبه يودع هواه ودينياه وكل شيء سواه . والصلاة في اللغة هي الدعاء ، فكان المصل يدعو الله تعالى بجميع جوارحه ، فصارت أعضاؤه كلها السنة يدعوها ظاهرا وباطنا ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب والمحيطات في تملقات متضرع سائل محتاج ، فإذا دعا بكلية أحياه مولاه لأنه وعد فقال (أدعوني أستجب لكم) وكان عاله الداعي يقول : عجبت لهذا الآية (أدعوني أستجب لكم) أمرهم بالدعاء وعدمهم بالإجابة ليس بينهما شرط ، والاستجابة والإجابة : هي نفوذ دعاء العبد ؛ فإن الداعي الصادق العالم بمن يدعو به بنور يقينه ، فتخرج الحجب وتقف الدعوة بين يدي الله تعالى متقاضية للحاجة . وخص الله تعالى هذه الأمة بأيزال فائحة الكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء : ليسكون أسرع إلى الإجابة ، وهي تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء . وفائحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم . قيل : سميت مثاني لأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة بمكة ومرة بالمدينة ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مرة نزلت منها فهم آخر ، بل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مرة يقرأها على الترداد مع طول الزمان فهم آخر ، وهكذا المصلون المحققون من أمته ينكشف لهم عجائب أسرارها ، وتقذف لهم كل مرة درر بحارها . وقيل : سميت مثاني لأنها استثبتت من الرسل وهي سبع آيات .

وروت أم رومان قالت : رأيت أبا بكر وأبا تميم في الصلاة ، فرجرت زجرا كدت أن انصرف عن صلاتي ، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتيميل تيميل اليهود ، فإن يسكون الأطراف من تمام الصلاة» .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تعوذوا بالله من خشوع النفاق ، قيل : وما خشوع النفاق ؟ قال «خشوع البدن ونفاق القلب» .

أما تيميل اليهود ، قيل : كان موسى يعامل بني إسرائيل على ظاهر الأمور أهلة ما في باطنهم . فكان يهيئ الأمور ويعظمها ، ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحكي التوراة بالذهب ، ووقع على الله أعلم أن موسى كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته فيموج به باطنه كبحر ساكن تهب عليه الريح فتتلاطم الأمواج ، فكان تمسيل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه نسيم الفضل ، وربما كانت الروح تتطلع إلى الحضرة الإلهية ، فهم بالاستعلاء ، وللقالب بها تشبهك وامتزاج ، فيضطرب القالب ويتأيل ، فرأى اليهود ظاهره فتأيلوا من غير حظ لباطنهم من ذلك ؛ ولهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا على أهل الوسوسة «هكذا أخرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل حتى شددت أبدانهم وغابت قلوبهم ، لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه ، وإن الرجل على صلاته دائم ولا يكتب عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا» .

واعلم أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الصلاة عماد الدين ، فمن ترك الصلاة فقد كفر ، فبالصلاة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبية ، وسائر العبادات وسائر إلى تحقيق سر الصلاة . قال سهل بن عبد الله : يحتاج العبد إلى السنن الرواتب لتسكيل الفرائض ، ويحتاج إلى التوابع لتسكيل السنن ، ويحتاج إلى الآداب لتسكيل التوابع .

ومن الآداب : ترك الدنيا ، والذي ذكره سهل هو معنى ما قال عمر على المنبر : إن الرجل ليشتبه عارضا في الإسلام وما أكمل لله صلاة ، قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا يتم خشوعها وتواضعها لإقباله على الله فيها . وقد ورد في الأخبار إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه الكريم ، وقامت الملائكة من لدن منسكبيه إلى أهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه ، وإن المصل ليُنشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ، ويناديه مناد : لو علم المصل من يتأجج ما التفت ، أو ما انتفل .

وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل السموات ، فثمة ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة ، وهكذا في السجود والقيام والقعود ، والعبد المنتقط يتصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم ، وفي السجود بصفة الساجدين ، وفي كل هيئة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم . وفي غير الفريضة ينبغي للمصل أن يكت في ركوعه مثلاً بالركوع غير مهم بالرفع منه ، فإن طرقة سامة بحكم الجلبة استغفر منها ، ويستديم تلك الهيئة ويتطلع أن يذوق الخشوع اللائق بهذه الهيئة ليصير قلبه بلون الهيئة ، وربما يترامى للراكم الحق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السجود إلى الرفع منه مارى الهيئة حقها ، فيكون همه الهيئة مستغرقاً فيها مشغولاً بها عن غيرها من الهيات ، فبذلك يتوفر حفظه من بركة كل هيئة ، فلأن السرعة التي يتقاضى بها الطبع تسد باب الفتوح ، ويقف في مهاب التفجعات الإلهية حتى يتكامل حظ العبد ، فتتمنى آثاره بحسن الاسترسال ويستقر في مقعد الوصال .

وقيل : في الصلاة أربع هيات وستة أذكار ؛ فالهيات الأربع : القيام والقعود والركوع والسجود . والأذكار الستة : التلاوة ، والتسليم ، والحد ، والاستغفار ، والدعاء ، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام . فصار عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة : كل صف عشرة آلاف ؛ فيجتمع في الركعتين ما يفرق على مائة ألف من الملائكة

الباب السابع والثلاثون : في وصف صلاة أهل القرب

ونذكر في هذا الوصف كيفية الصلاة بهما وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على السكال بأقصى ما انتهى إليه فهنا وعلنا على الوجه ، مع الإعراض عن نقل الأقوال في كل شيء من ذلك ، إذ في ذلك كثرة ويخرج عن حد الاختصار والإيجاز المقصود ، فنقول وبالله التوفيق :

ينبغي للعبد أن يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء ولا يوقع الوضوء وقت الصلاة ؛ فذلك من المحافظة عليها ، ويحتاج في معرفة الوقت إلى معرفة الزوال وتفاوت الأقدام لطول النهار وقصره ، ويعتبر الزوال بأن الظل مادام في الانتقاص فهو النصف الأول من النهار ؛ فإذا أخذ الظل في الازدياد فهو النصف الآخر وقد زالت الشمس ، وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كنفهم تزل ؟ يعرف أول الوقت وآخره وقت العصر ، ويحتاج إلى معرفة المازل ليعلم طلوع الفجر ويعلم أوقات الليل ، وشرح ذلك بطول ويحتاج أن يفرد له باب ، فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة ، في ذلك سر وحكمة ، وذلك والله أعلم ؛ أن العبد تشعب بباطنه وتفرق همه لما يلى به من المخاطلة من الناس وقيامه بهمام المماش ، أوسه جرى بوقل الجلبة ، أوصرف هم إلى أكل أونوم بمقتضى العادة ، فإذا قدم السنة يتجذب بباطنه إلى الصلاة وينتهي للنماجة ، ويذهب بالسنة الراتبة أثر الغفلة والكدور من الباطن فينصلح الباطن ويصير مستعداً للفريضة ، فالسنة مقدمة صالحة يستنزل بها البركات وتطرق التفجعات ، ثم يجدد التوبة مع الله تعالى عند الفريضة عن كل ذنب عمله ، ومن الذنوب عامة وخاصة ، فالعامة الكبائر والصغائر بما أومأ إليه الشرع ونطاق به الكتاب والسنة ، والخاصة : ذنوب حال الشخص ، فكل عبد على قدر صفاء حاله له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها . وقيل : حسنات الأبرار سيئات المفرين ، ثم لا يلقى إلا الجماعة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، ثم يستقبل القبلة بظاهره والحضرة الإلهية بباطنه ويقرأ ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ ويقرأ في نفسه آية التوجه ، وهذا التوجه قبل الصلاة والاستفتاح قبل الصلاة لوجه الظاهر بأصرافه إلى القبلة . وتخصيص جهته بالتوجه دون جهة الصلاة ، ثم يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تكون كماء حذو منكبيه وإلهامه عند شحمة أذنيه ورموس الأصابع مع الأذنين ويضم الأصابع ، وإن نشرها جاز ، والضم أولى ، فإنه قيل : النشر نشر الكف لا نشر الأصابع ، ويكبر ، ولا يدخل بين ياه أكبر ، وراه ألفا ، ويجزم أكبر ، ويجعل المذ في الله ، ولا يبالغ في

ضم الهاء من الله ، ولا يتبدئ بالتكبير إلا إذا استقرت اليدان حذو المنكبين ، ويسلها مع التكبير من غير نفث ، فالوقار إذا سكن القلب تشككت به الجوارح وتأيدت بالأولى والأصوب ، ويجمع بيننية الصلاة والتكبير بحيث لا يغب عن قلبه حالة التكبير أنه يصل الصلاة بعينها .

وحكى عن الجنب أنه قال : لكل شيء صفة ، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى . وإنما كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع الثبة وأول الصلاة .

قال أبو نصر السراج : سمعت ابن سالم يقول : الثبة بالله من الله ، والآلات التي تدخل في صلاة العبد بعد الثبة من العدو ، ونصيب العدو وإن كثر لا يوازن بالثبة التي هي لله بالله وإن قل .

وسئل أبو سعيد الخزاز : كيف الدخول في الصلاة ؟ فقال : هو أن تقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة ووقوفك بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه وتعلم بين يدي من أنت وأنت فيه الملك العظيم .

وقيل لبعض العارفين : كيف تكبر التكبيرة الأولى ؟ فقال : ينبغي إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله : التعظيم مع الألف ، والحمية مع اللام ، والمراقبة والقرب مع الهاء . واعلم أذن من الناس من إذا قال الله أكبر ، غاب في مطالعة العظمة والكبرياء ، وأمتلا باطنه نورا ، وصار الكون بأسره في فضاء شرح صدره كحردلة بأرض فلاة ، ثم تلقى الحردلة ، فما يخشى من الوسوسة وحديث النفس ! وما يتخايل في الباعن من الكون الذي صار بمثابة الحردلة فألقبت ! فكيف تراحم الوسوسة وحديث النفس مثل هذا العبد ؟ وقد تراحم مطالعة العظمة والغبورية في ذلك كون الثبة ، غير أنه لغاية لطيف الحال يختص الروح بمطالعة العظمة والقلب بتمهيد بالثبة ، فتكون الثبة موجودة بالاطف صفاتها مندرجة في نور العظمة اندراج الكواكب في ضوء الشمس ، ثم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ويجعلها بين السرة والصدر ، واليمنى لكرامتها تجعل فوق اليسرى ، ويمد المسبحة والوسطى على الساعد ، ويقبض بالثلاثة البواقي اليسرى من الطرفين ، وتفسر أمير المؤمنين على رضی الله عنه قوله تعالى ﴿ فصل ربك وانحر ﴾ قال : ﴿ لموضع الجنى على الشمال تحت الصدر ، وذلك أن تحت الصدر عرفا يقال له الناحر : أى ضعبك على الناحر . وقال بعضهم ﴾ وانحر ﴾ أى استقبل القبلة بحرك ، وفي ذلك سر خفي يكشف به من وراء أستار الغيب ، وذلك أن الله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمي وشرفه وكرمه وجعله محل نظره ومورد حبه ونجته ما في أرضه وسماؤه روحاني وجسماني آرضيا وسماويا ، منتصب القائمة مرتفع الهيئة ، فصفه الأعلى من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات ، وفضفه الأسفل مستودع أسرار الأرض ، فحل نفسه ومركزها النصف الأسفل ، وحل روحه الروحاني والقلب النصف الأعلى ؛ لجواذب الروح مع جواذب النفس بقطار دنان وبتحاربان ، وباعتبار قطار دهمار تعالهما تكون لمة الملك ولمة الشيطان ، ووقت الصلاة يكثر التعطارد لوجود التجاذب بين الإيمان والطبع ، فيكشف المصلى الذي صار قلبه سماويا مترددا بين الفناء والبقاء لجواذب النفس متصاعدة من مركزها .

وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة ؛ فيوضع اليمنى على الشمال - هصر النفس ومنع من صعود جاذبها ، وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوسة وإن حدثت النفس في الصلاة ، ثم إذا استولت جواذب الروح وتملكت من الفرق إلى القدم - عند كمال الانس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة - تعبير النفس مقهورة ذليلة ، ويستدير مركزها بنور الروح ، وتنقطع حينئذ جواذب النفس ؛ وعلى قدر استقامة مركز النفس يزول كل العباد ، ويستغنى حينئذ عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع اليدين على الشمال فيسبل حينئذ ، ولعل لذلك - والله أعلم - ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى مسبلا ، وهو مذهب مالك رحمه الله ، ثم يقرأ ﴿ وجهت وجهي ﴾ الآية ، وهذا التوجه إثناء لوجه قلبه ، والذي قبل الصلاة لوجه قلبه ، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربى وأنا عبدك ،

ظلت نفسي واعترفت بذنبي فأغفر لي ذنوبي جميعا إله لا يفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ليبيك وسعديك بالخير كله بيدك، تباركت وتعاليت، أستغفر لك وأتوب إليك. ويطلق رأسه في قيامه ويكون نظره إلى موضع السجود، ويكمل القيام بالتصائب القائمة ونزع يسير الاضطواء عن الركبتين والحواسر ومعاطف البدن، ويقف كأنه ناظر بجميع جسده إلى الأرض؛ فهذا من خشوع سائر الأجزاء، ويتكون الجسد يتكون القلب من الخشوع؛ ويراوح بين القدمين بمقدار أربع أصابع؛ فإن ضم الكفين هو الصفد المنهي عنه، ولا يرفع إحدى الرجلين فإنه الصفد المنهي عنه؛ يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفد والصفد، وإذا كان الصفد منها عنه في زيادة الاعتدال على إحدى الرجلين دون الأخرى ممن من الصفد؛ فالأولى رعاية الاعتدال في الاعتدال على الرجلين جميعا ويكره اشتغال الصبابة وهو أن يخرج يده من قبل صدره. ويجتنب السدل؛ وهو أن يرخي أطراف الثوب إلى الأرض، ففيه معنى الخيلاء. وقيل: هو الذي يلتصق بالثوب، ويجعل يده من داخل فيركع ويسجد كذلك. وفي معناه ما إذا جعل يده داخل القميص. ويجتنب الكف؛ وهو أن يرفع ثيابه بيديه عند السجود، ويكره الاختصار؛ وهو أن يجعل يده على الحاصرة ويكره الصلب؛ وهو وضع الدين جميعا على الخصرين وتحافي المضدين؛ فإذا وقف في الصلاة على الهيئته التي ذكرناها جثتبا للمباركة فقد تم القيام وكمله، فيقرأ آية التوجه والدعاء كما ذكرناه، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها في كل ركعة أمام القراءة، ويقرأ الفاتحة وما بعدها بحضور قلب وجمع هم. ومراعاة بين القلب واللسان بحفظ وافر من الوصلة والذنوب والهيبة والخشوع والخشعة والتعظيم والوقار والمشاهدة والمناجاة، وإن قرأ بين الفاتحة وما يقرأ بعدها إذا كان إماما في السكتة الثانية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والتلج والبرد، حسن، وإن قالها في السكتة الأولى لحسن. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. وإن كان منفردا يقولها قبل القراءة، ويعلم العبد أن تلاوته تلقى اللسان ومحتاها لطق القلب؛ وكل مخاطب لشخص يتكلم بلسانه، ولسانه يعبر عما في قلبه، ولو أمكن التكلم لفهم من يكلمه من غير لسان فقل، ولكن حيث تمدر الإفهام إلا بالكلام جعل اللسان ترجانا؛ فإذا قال باللسان من غير مواطأة القلب فاللسان ترجانا ولا القارئ متكلما قاصدا إسماع الله حاجته ولا مستمعا إلى الله فأما عنه سبحانه ما يخاطبه، وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد ما يقول؛ فينبغي أن يكون متكلما مناجيا، أو مستمعا راعيا؛ فأقل مراتب أهل الخصوص في الصلاة الجمع بين القلب واللسان في التلاوة. ووراء ذلك أحوال للخصاص يطول شرحها.

قال بعضهم: ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها غير ما أقول. وقيل لما مر بن عبد الله: هل تجد في الصلاة شيئا من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تحتلف على الألسنة أحب إلى من أجد في الصلاة ما يجدون.

وقيل لبعضهم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء من أمور الدنيا؟ فقال: لاني الصلاة ولا في غيرها.

ومن الناس من إذا أقبل على الله في صلاته يتحقق بمعنى الإنابة لأن الله تعالى قدم الإنابة وقال: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقِرْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فينبغي إلى الله تعالى ويتق الله تعالى بالتبري عما سواه، ويقوم الصلاة بصدر منشرح بالإسلام، وقلب منفتح بنور الإنعام؛ فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه ويسمعها بقلبه، فتقع الكلمة في فضاء قلب ليس فيه غيرها، فيتملكها القلب بحسن الفهم ولذيق نعمة الإصغاء، ويتشربها بجلادة الاستيعاب وكال الوعى، ويدرك لطيف معناها وشريف لغوها. معاني تلتطف عن تفصيل الذكر وتشكل بخفى الفكر، وبصير الظاهر من معاني القرآن قوت النفس؛ فالنفس الطمئنة متعوزة بمعاني القرآن عن حديثها لتكونها معاني ظاهرية متوجهة إلى عالم الحكمة والشهادة، تقرب مناسبتها من النفس المسكونة لإقامة رسم الحكمة ومعاني القرآن الباطنة التي يكشف بها من الملكوت قوت القلب، وتخلص الروح المقدس إلى أوائل سرادقات الجبروت بمطالعة عظمة التكلم، وبمثل هذه المطالعة يكون

كال الاستراق في لحج الأشواق ، كما نقل عن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم في مسجد البصرة ، فوقعت أسطوانة تسامع بسقوطها أهل السوق ، وهو واقف في الصلاة لم يعلم بذلك .

ثم إذا أراد الركوع يفصل بين القراءة والركوع ، ثم يركع منطوى القائمة والنصف الأسفل بحاله في القيام من غير انطواء الركبتين ، ويجافي مرفقيه عن جنبه ، ويمد عنقه مع ظهره ، ويضع راحتيه على ركبتيه مشبورة الأصابع . روى مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب سعد بن مالك ، فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما ، فضرب يدي وقال : اضرب بكفك على ركبتيك وقال : يا بني إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأفك على الركب ، ويقول « سبحان رب العظيم » ثلاثا وهو أدنى السكال ، والسكال أن يقول لإحدى عشرة ، وما يأتي به من العدد يسكون بعد التسكين من الركوع ، ومن غير أن يمزج آخر ذلك بالرفع ، ويرفع يديه للركوع والرفع من الركوع ، ويكون في ركوعه ناظرا نحو قدميه فهو أقرب إلى الخشوع من النظر إلى موضع السجود ، وإنما ينظر إلى موضع سجوده في قيامه ويقول بعد التسبيح « اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك آمنت ولك أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وغنى وعصي » ويكون قلبه في الركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخبات ، ثم يرفع رأسه قائلا : سمع الله لمن حمده عالما بقلبه ما يقول فإذا استوى قائما يحمده ويقول « ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » ثم يقول « أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مدعى لما منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجد » فإن أطال في النافلة القيام بعد الرفع من الركوع فليقل « ربني الحمد » مكررا ذلك معها شاء . فلما في الفرض فلا يطول تطويلا يزيد على الحد زيادة بينة ، ويقنع في الرفع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه » بين الركوع والسجود ،

ثم يهوى ساجدا ويكون في هويه مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالما بما يهوى فيه وإليه وله ، فمن الساجدين من يكشف أنه يهوى إلى تخوم الأرضين متعبيا في أجزاء الملك لا لامتلاء قلبه من الحياء واستشعار روحه عظيم الكبرياء ، كما ورد أن جبرائيل عليه السلام تسر بخافية من جناحه حياء من الله تعالى ، ومن الساجدين من يكشف أنه يهوى بسجوده بساط الكون والمكان ويسرح قلبه في قضاء الكشف والبيان ، فهوى دون هوى أطباق السموات وتتمحى لقوة شهده بمائيل السكائن ويسجد على طرف رداء العظمة وذاك أقصى ما يفتنى إليه طائر الهمة البشرية وكفى بالوصول إليه القوى الإنسانية ، وتتفاوت الانبياء والأولياء من مراتب العظمة واستشعار كبرها السكل منهم على قدره حظ من ذلك ، وفوق كل ذي علم عليم . ومن الساجدين من يتسمع وعازؤه ، وينتشر ضياؤه ، ويحظى بالصنفين ويهدط الجناحين ، فيتواضع بقلبه لإجلال ، ويرفع بروحه لإكرام وإفضال ، فيجتمع له الأنس والهيبة والحضور والغلبة ، والفرار والقرار ، والإسراع والجهاز ؛ فيكون في سجوده ، ساجدا في بحر شهوده ، لم يتخلف منه عن السجود شرة كما قال سيد البشر في سجوده « سجد لك سوادى وخيالى » ﴿ والله يسجد من السموات والأرض طوعا وكرها ﴾ الطوع للروح والقلب لما فيهما من الأهلية ، والكره من النفس لما فيها من الاجتنية .

ويقول في سجوده : « سبحان ربى الأعلى » ثلاثا إلى العشر الذى هو السكال ، ويكون في السجود مفتوح العينين لهما يسجدان ، وفي الهوى يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وأنفه ، ويكون ناظرا نحو أرنبة أنفه في السجود ، فهو أبليغ في الخشوع للساجد ، ويباشر بكفيه المصل ، ولا يلفهما في الثوب ، ويكون رأسه بين كفيه ، ويداه حذو منكبيه غير متيامن ومتيامر بهما ، ويقول بعد التسبيح « اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين » وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده ذلك . « وإن قال سبرح قدوس رب الملائكة والروح ، لحسن . روت عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده ذلك . ويجافي مرفقيه عن جنبه

ووجه أصابعه في السجود نحو القبلة ويعظم أصابع كفيه مع الإهام ، ولا يفرض ذراعيه على الأرض . ثم يرفع رأسه مكبرا ، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى موجهة بالأصابع إلى القبلة ، ويضع اليدين على الفخذين من غير تكلف ضمنهما وتفريجهما ، ويقول : « رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وعاف عني ، ولا يطيل هذه الجلسة في الفريضة ؛ أما في النافلة فلا بأس مهما أطال ، فائلا ، رب اغفر وارحم ، مكبرا ذلك ، ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ، ويكره الإقامه في القعود ، وهو ههنا يضع يمينه على عاتقه .

ثم إذا أراد الهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة الاستراحة ، وبفعل بقية الركعات هكذا ، ثم يتشهد . وفي الصلاة سر المراج : وهو مراج القلوب ، والتشهد مقر الوصل بدد قطع مسافات الهيئات على تدرج طبقات السموات . والتنجيات سلام على رب البريات ، فليدعن لما يقول ، ويتأدب مع من يقول ، ويدرك كيف يقول ، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويمثله بين عيني قلبه ، ويسلم على عباد الله الصالحين ؛ فلا يبق عبد في السماء ولا في الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه بالنسبة الواحية والخاصة القطرية ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة ، ويرفع المسبحة في الشهادة في « لا اله إلا الله » لا في كلمة التنى . ولا يرفعها منتصبه بل مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية ؛ فهذه هيمة خشوع المسبحة ودليل سراية خشوع القلب لإلهها .

ويدعو في آخر صلاته لنفسه وللمؤمنين . وإن كان إماما ينبغي أن لا يفرد الدعاء ، بل يدعو لنفسه ولمن وراءه ؛ فإن الإمام المتيقظ في الصلاة كحاجب دخل على سلطان ووراء أصحاب الخواشج ؛ يسألهم ويعرض حاجتهم ، والمؤمنون كالبنين يشد بعضهم بعضا ، وهذا وصفهم الله تعالى في كلامه بقوله سبحانه (كأنهم بذيان مرصوص) .

وفي وصف هذه الأمة في الكتب السالفة : صفهم في صلاتهم كصفهم في قتالهم .

وحدثنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو التيجيب السهروردي إماما قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عيسى بن شعيب الماليني ، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الواعظ ؛ قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد السرخسي ، قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي ، قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال أخبرنا مجاهد بن موسى ، قال حدثنا معن هروان عيسى : أنه سأل كعب الأحبار : كيف نجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ؟ قال : نجد : « محمد بن عبدالله ، ويولد بمكة ويهاجر لطيبة ، ويكون ملكه بالشام ، وليس بفحاش ولا مخناب في الأسواق ، ولا يكاثر بالسبيمة السيئة ولكن يعفو ويغفر ، أمته الحامدون : يمدحون الله في كل سرا ، ويكبرون الله على كل نجد ، يوشحون أطرافهم ويأتزونون في أوساعهم ، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم ، دويهم في مساجدهم كدوى النحل ، يسمع مناديتهم في جو السماء » .

فالإمام في الصلاة مقدمة الصف في محاربة الشيطان ، فهو أولى المصالحين بالمشروع والإناني بوظائف الأدب ظاهرها وباطن ، والمصلون المتيقظون كلما اجتمعت ظواهرهم تتجمع بواطنهم وتتناصر وتتعاقد ، وتسرى من البعض إلى البعض أنوار وبركات ، بل جميع المسلمين المصلين في أقطار الأرض بينهم تعاضد وتناصر بحسب القلوب ونسب الإسلام ورابطة الإيمان ؛ بل يمدح الله تعالى بالملائكة الكرام كما أمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المستؤمنين ؛ لحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار ، ولهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رجعتنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، فنتداركهم الأملاك ، بل بأنفسهم الصادقة تتأسك الأفلاك .

فلذا أراد الخروج من الصلاة يسلم على عينه ، وينوي مع التسليم الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين من المؤمنين ومؤمني الجن ، ويجعل خده مبينا لمن على عينه بالوآء عتقه ، ويفصل بين هذا السلام والسلام عن يساره ، فقد ورد النبي عن المواصله ، والمواصله خمس : اثنتان تخص بالإمام ، هو أن لا يوصل القراءة بالتكبير ، والركوع بالقراءة . واثنتان على المأموم : وهو أن لا يوصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام . ولا تسليمة بتسليمه . وواحدة على الإمام والمأمومين : وهو أن لا يوصل تسليم الفرض بتسليم النفل . ويجزم التسليم ولا يمدد ، ثم يدعو بعد التسليم بما

يشاء من أمر دينه ودينه ، ويدعوقيل التسليم أيضا في صلب الصلاة فإنه يستجاب ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة ، وكل المقامات والأحوال بذمتها الصلوات الخمس في جماعة ، وهى سر الدين ، وكفارة المؤمنين ، وتمحيص الخطايا : على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبو النجيب السهروردى رحمه الله إجازة ، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون ، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة ، قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا ، قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال حدثنا الحسين بن الحسين المروزي ، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ، قال أخبرنا يحيى بن عبد الله . قال سمعت أبا يقول : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلوات الخمس كفارات للخطايا ، وأقروا إن شئتم (إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين) .

الباب الثامن والثلاثون : في ذكر آداب الصلاة وأسرارها

أحسن آداب المصلي : أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل أو كثر ؛ لأن الأكياس لم يرفضوا الدنيا إلا ليقبضوا الصلاة كالأمر ؛ لأن الدنيا وأشغالها لما كانت شاغلة للقلب رفضوها غير على عمل المناجاة ، ورغبة في أوطان الثبات ، وإذعاناً بالباطن لرب البريات ؛ لأن حضور الصلاة بالظاهر لإذعان الظاهر : وفرغ القلب في الصلاة عما سوى الله تعالى لإذعان الباطن ، فلم يروا حضور الظاهر وتحلف الباطن حتى لا يختل لإذعانهم فتتخرم عبوديتهم ؛ فيجتذب أن يكون باطنه مرتبها بشيء ويدخل الصلاة .

وقيل : من فقه الرجل أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة ، ولهذا ورد : إذا حضر العشاء والعشاء فقدما العشاء على العشاء ، ولا يصل وهو حافق يطالبه البول ، ولا حازق يطالبه الفاقط والحزق أيضا : ضيق الخفق ، ولا يصل أيضا وخفه ضيق قلبه ؛ فقد قيل : لا رأى لحازق ؛ قيل الذى يكون معه ضيق . وفى الجملة ليس من الأدب أن يصل وعنده ما يغري مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه الأشياء التى ذكرناها ، والاهتمام المفرط ، والغضب : وفى الخبر : لا يدخل أحكم فى الصلاة وهو مقطب ، ولا يصلين أحكم وهو غضبان ، فلا ينبغي للعبد أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على أتم الهيات .

وأحسن لبسة المصلي سكون الأطراف وعدم الالتفات والإطراق ووضع اليدين على الشمال ، فأحسنهما من هيئة عبد ذليل واقف بين يدي ملك عزيز . وفى رخصة الشرع دون الثلاث حركات متواليات جائز ؛ وأرباب العزيمة يتركون الحركة فى الصلاة جملة ؛ وقد حركت يدي فى السلام وعندى شخص من الصالحين ، فلما انصرفت من الصلاة أنكر على وقال : عندنا إن العبد إذا وقف فى الصلاة ينبغي أن يبقى جمادا جمادا لا يتحرك منه شيء . وقد جاء فى الخبر : « سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان : الرعاف ، والنعاس ، والوسوسة ، والتثاؤب ، والحكك ، والالتفات ، والعيب بالشئ من الشيطان أيضا » وقيل : السهو والشك .

وقد روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الخشوع فى الصلاة : أن لا يعرف المصلي من على يمينه وشماله .

ونقل عن سفيان أنه قال : من لم يخشع فسدت صلاته . وروى عن معاذ بن جبل أشد من ذلك قال : من عرف من عن يمينه وشماله فى الصلاة متمعدا فلا صلاة له .

وقال بعض العلماء : من قرأ كلمة مكتوبة فى سائط أو بساط فى صلاته فصلاته باطلة قال بعضهم : لأن ذلك عدوه عملا .

وقيل فى تفسير قوله تعالى (والذين هم على صلاتهم دائمون) قيل : هو سكون الأطراف والطمأنينة .

قال بعضهم : إذا كبرت التذكير الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك عالم بما فى ضميرك ، ومثل فى صلاتك الجنة من يمينك والنار عن شمالك ، وإنما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه

السواس ، فيكرن هذا الخليل تدابوا للقلب بالدفع الوسوسة .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النضيب السهروردي بإجازة ، قال أخبرنا عمر بن أحمد الصغار ، قال أخبرنا أبو بكر ابن خفاف ، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن ، قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول : سمعت محمد بن الحسين يقول : قال سهل : من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان ؛ فأما من ياتر باطنه صفو اليقين ونور المعرفة فيستغنى بشاهده عن تمثيل مشاهدة . قال أبو سعيد الخزاز : إذا ركع فالأدب في ركوعه أن ينصب ويدنو ويتدلى في ركوعه حتى لا يبق منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم ، ثم يعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم من الله ويصغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء ، وإذا رفع رأسه وحده الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك ، وقال أيضا : ويكون معه من الخشية ما يكد يذوب به .

قال السراج : إذا أخذ العبد في التلاوة فالأدب في ذلك أن يشاهد ويسمع قلبه كأنه يسمع من الله تعالى ، أو كأنه يقرأ على الله تعالى . وقال السراج أيضا : من أديهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الخواطر والعوارض ونفي كل شيء غير الله تعالى ؛ فإذا قام إلى الصلاة بحضور القلب فكأنهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة ؛ فيكون مع النفس والمقل اللذين دخلوا في الصلاة بهما ، فإذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلب ، فكأنهم أبدى في الصلاة ؛ فهذا هو أدب الصلاة .

وقيل : كان بعضهم لا يتهيأ له حفظ الدرد من كمال استغراقه ، وكان يجلس واحد من أصحابه يعدد عليه كم ركعة صلى . وقيل : للصلاة أربع شعب : حضور القلب في الخراب ، وشهود العقل عند الملك الوهاب ، وخشوع القلب بلا رتاب وخشوع الأركان بلا ارتقاب ، لأن عند حضور القلب رفع الحجاب ، وعند شهود العقل رفع العتاب ، وعند حضور النفس فتح الأبواب ، وعند خضوع الأركان وجود الثواب ؛ فن أتى الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لا ، ومن أتاهم بلا شهود العقل فهو مصل ساء ، ومن أتاهم بلا خضوع النفس فهو مصل خاطئ ، ومن أتاهم بلا خشوع الأركان فهو مصل جاف ، ومن أتاهم كما وصف فهو مصل واف .

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلا على الله بقلبه وسمعه وبصره انصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وإن الله ليغفر بفصل الوجه خطيئة أصابها ، وبفصل رجليه خطيئة أصابها ، حتى يدخل في صلاته وليس عليه وزر .

وذكرت السرقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أي السرقة أقبح ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم ؛ فقال : إن أقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته ، قالوا : كيف يسرق الرجل من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها ، وروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قدم للإمام فقال لا أصلح ، فلما ألحوا عليه كبر ففشى عليه فقدموا إماما آخر ، فلما أفاق سئل فقال : لما قلت استروا خفت في هاتفت ؛ هل استوتبت أنت مع الله قط .

وقال عليه السلام : إن العبد إذا أحسن الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت : حفظك الله كما حفظتني ثم صمدت ولها نور حتى تنتهي إلى السماء وحتى تصل إلى الله فتشفع لأصحابها ، وإذا أصابها قالت : ضيعك الله كما ضيعتني ثم صمدت ولها ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دوتها ، ثم تلت كايك الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها .

وقال أبو سليمان الداراني : إذا وقف العبد في الصلاة يقول الله تعالى : ارفعوا الحجب فيما بيني وبين عبي ، فإذا التفت يقول الله : ارفعوها فيما بيني وبينه واخلوا عبي وما اختار لنفسه . وقال أبو بكر الوراق : ربما أملى ركعتين فأنصرف منهما وأنا أشتجى من الله حياء رجل انصرف من الزنا قوله هذا : لعظم الأدب عنده ، ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظ من القرب .

وقيل لموسى بن جعفر : إن الناس أفسدوا عليك الصلاة بمجرهم بين يديك ، قال : إن الذى أصلى له أقرب إلى من الذى يمشى بين يدي . وقيل : كان زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة لا يعرف من تغير لونه ، فيقال له في ذلك فيقول : أندرون بين يدي من أريد أن أقف ؟

وروى عمران بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يكتب للعبد من صلاة إلا ما يعقل . . . وقد ورد في لفظ آخر : منكم من يصلى الصلاة كاملة ، ومنكم من يصلى النصف والثالث والرابع والخمس حتى يبلغ العشر ، قال الخواص : ينبغي للرجل أن ينوى نوافله لئلا يقصا فرائضه ، فإن لم يتوها لم يحسب له منها شيء ، بلغنا أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة ، يقول الله تعالى : مثلكم كمثل العبد السوء بدأ بالهدية قبل قضاء الدين . وقال أيضا : انقطع الخلق عن الله تعالى بخصلتين ، إحداهما : أنهم طلبوا النوافل وضيعوا الفرائض . والثانية : أنهم عملوا أعمالا بالظاهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها ، وأبى الله تعالى أن يقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق ، وفتح الدين في الصلاة أدلى من تغميض العين إلا أن يقتسمت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على الخشوع ، وإن تنادى في الصلاة يضم شفتيه بقدر الإمكان ولا يلزق ذقنه بصدرة ولا يراحم في الصلاة غيره ، قيا : ذهب المزحوم بصلاة المزاحم ، وقيل : من يترك الصف الأول مخافة أن يضيق على أهله فام في اثباته أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيء .

وقيل : إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يسمع خفقان قلبه من ميل .
وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من صدره أزيز كإزير المرحل ، حتى كان يسمع في بعض سكك المدينة .

وسئل الجنيد : ما فريضة الصلاة ؟ قال : قطع العلائق ، وجمع الحزم ، والحضور بين يدي الله . وقال الحسن : ماذا يعرف عليك من أمر دينك إذا هانت عليك صلاتك ؟

وقيل : أوحى الله تعالى لبعض الأنبياء فقال : إذا دخلت الصلاة فهبلى من قلبك الخشوع ، ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع ، فإني قريب .

وقال أبو الخير القطع : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : يا رسول الله أوصني ، فقال : يا أبا الخير عليك بالصلاة فإنها استوصيت ربي ، فأوصاني بالصلاة وقال لي : إن أقرب ما أكون منك وأنت تصلى ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ركعتان في تفكير خير من قيام ليلة . وقيل : إن محمد بن يوسف الفريغانى رأى حاتما الأصم واقفا يعظ الناس فقال له : يا حاتم ، أراك تعظ الناس ، أفتحسن أن تصلى ؟ قال : نعم . قال : كيف تصلى ؟ قال : أقوم بالأمر وأمشى بالخشية ، وأدخل بالهبة ، وأكبر بالمعظمة ، وأقرأ بالترتيل ، وأركع بالخشوع ، وأعبد بالتواضع ، وأقعد للتنهد بالتأم ، وأسلم على السنة ، وأسألهما إلى ربي ، وأحفظها أيام حياتي ، وأرجع بالوهم على نفسى ، وأخاف أن لا تقبل منى ، وأرجو أن تقبل منى وأنا بين الخوف والرجاء ، وأشكر من سألنى ، وأعلمها من سألنى ، وأحمد ربي إذا هدانى ، فقال محمد بن يوسف : مثلك يصلح أن يكون واعظا ، وقوله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ قيل : من حب الدنيا ، وقيل : من الاهتمام ، وقال عليه السلام : من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وقال أيضا : إن الصلاة تمسكن وتواضع وتضلع وتنادم وترفع يدك وتقول : اللهم اللهم فمن لا يفعل ذلك فهو خداج ، أى ناقصة .

وقد ورد أن المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعد عنه الشيطان في أقطار الأرض خوفا منه لأنه تأهب للدخول على الملك فلما كبر حجب عنه إبليس ، قيل : يضرب ببنه وبينه سراق لا ينظر إليه ، وواجهه الجبار بوجهه ، فلذا قال : الله أكبر ، أطلع الملك في قلبه فإذا لم يكن في قلبه أكبر من الله تعالى يقول صدقت ، الله في قلبك كما تقول ، وتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش ، ويكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض ، ويكتب له حشو ذلك

النور حسنة ، إن الجاهل الغافل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين كما يحتمش الذباب على نقطة العسل ؛ فإذا كبر أطلع الله على قلبه ، فإذا كان شئ ، في قلبه أكبر من الله تعالى عنده يقول له : كذبت ، ليس الله تعالى أكبر في قلبك كما تقول ؛ فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء ، فيكون حجبا لقلبه عن الملكوت ؛ فيزداد ذلك الحجاب صلاة ، ويلتقم الشيطان قلبه ، فلا يزال ينفخ فيه وينفث ويوسوس إليه ويزين حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه .

وفي الخبر : لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء ، والقلوب الصافية التي كل أديها لسكال أدب قولها تصير سماوية تدخل بالتكبير في السماء كما تدخل في الصلاة ، والله تعالى حرس السماء من تصرف الشياطين ؛ فالقلب السماوي لاسيل للشيطان إليه فتبقى هواجس نفسانية عند ذلك لاتنقطع بالتحصن بالسماء كانهطاع تصرف الشيطان والقلوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب ، وتخرج في طبقات السموات ، وفي كل طبقة من أطباق السماء يتخلف شئ من طغلة النفس ؛ ويقدر ذلك بقل الهاجس إلى أن يتجاوز السموات ويقف أمام العرش ؛ فعند ذلك يذهب بالسكينة هاجس النفس بساطع نور العرش ، وتندرج ظلمات النفس في نور القلب اندراج الليل في النهار ، وتتأدى حينئذ حرق الآداب على وجه الصواب .

وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وأكل من ذكرنا ؛ وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من الصلاة ذكر الله تعالى ؛ وإذا حصل الذكر فأى حاجة إلى الصلاة ، وسلكوا طرقا من الضلال ، وركبوا إلى أباطيل الخيال ؛ وبحوا الرسوم والأحكام ، ورفضوا الحلل والحرام وقوم آخرون سلكوا في ذلك طريقا أديهم إلى نقصان الحال ، حيث سلوا من الضلال ، لانهم اعترفوا بالفراغ وأنتكروا فضل التوكل ، واغضبوا بيسير رواج الحال ، وأمهلوا فضل الأعمال ، ولم يعلموا أن الله في كل هيئة من الهيئات وكل حركة من الحركات أسرارا وحكما لا توجد في شئ من الأذكار ؛ فالأحوال والأعمال روح وجسمان ، ومادام العبد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عين الطغيان فالأعمال تزكو بالأحوال ، والأحوال تنمو بالأعمال .

الباب التاسع والثلاثون : في فضل الصوم وحسن أثره

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر وقيل : مافي عمل ابن آدم شئ إلا ويذهب برد المظالم إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص ويقول الله تعالى يوم القيامة : هذا ، فلا ينقص أحد منه شيئا . وفي الخبر : الصوم لي وأنا أجزي به ، قيل : أضافه إلى نفسه ؛ لأن فيه خلقا من أخلاق الصدية ، وأيضا لأنه من أعمال السر من قبيل التروك لا يطلع عليه أحد إلا الله . وقيل في تفسيره قوله تعالى ﴿ السائحون ﴾ الصائمون ، لانهم ساءحوا إلى الله تعالى بجوعهم وعطشهم ، وقيل في قوله تعالى ﴿ إنما يوفى الصارون أجرهم بغير حساب ﴾ هم الصائمون ، لأن الصبر اسم من أسماء الصوم وبفرغ الصائم إفراغا وبجازف له بجازفة ، وقيل : أحد الوجوه في قوله تعالى ﴿ فلا تلم نفس ما أخذتم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ كان عملهم الصوم .

وقال يحيى بن معاذ : إذا ابتلى المرء بكثرة الأكل بكت عليه الملائكة رحمة له ومن ابتلى بحرص الأكل فقد أحرق بنار الشهوة ، وفي نفس ابن آدم ألف عضو من الشركاها في كسف الشيطان متعلق بها ، فإذا جوع بطنه وأخذ حلقه وراض نفسه يبس كل عضو وأحرق بنار الجوع وفر الشيطان من ظله ، وإذا أشبع بطنه وترك حلقه في لذائم الشهوات فقد رطب أعضاؤه وأمكن الشيطان . والشيع نهر في النفس ترده الشيطان ، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة ، وينهزم الشيطان من جائع ناظم ، فكيف إذا كان قائما ، ويعانق الشيطان شعبا قائما فكيف إذا كان نائما ، فقلب المرید الصادق يصرخ إلى تعالى من طلب النفس الطعام والشراب .

دخل رجل إلى عليا رضي الله عنه وهو يأكل خبزا يابساً قد بهل بالماء مع ملح جريش ، فقال له : كيف تشتهي هذا ؟ قال :

أدعه حتى أشتهي، وقيل: من أسرف في مطعمه ومشربه يجعل الصغار والذلل إليه في دنياه قبل آخرته، وقال بعضهم: الباب العظيم الذي يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغذاء، وقال بشر: إن الجرع يصني القواد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق، وقال ذو النون: ما أكلت حتى شبع، ولا شربت حتى رويت إلا عصيت الله وأهممت بمعصية، وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ونصف شهر ما تدخل بيتنا نار ولا مصباح ولا نيران، قال: قلت سبحان الله؛ فأبى شيء كنتم تعيشون؟ قالت: بالقر والماء وكان لنا جيران من الأنصار جزارا لله خيرا كانت لهم منافع، فربما واسونا بشيء، وروى أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت لأبيها: إن الله قد أوسع الرزق فلو أكلت طعاما أكثر من طعامك ولبست ثيابا ألين من ثيابك، فقال: إني أحاصبك إلى نفسك؛ ألم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ يقول مرارا: فبكيت؛ فقال: قد أخبرتك والله لا شاركته في عيشه الشديد لعل أصيب بعيشة الرعاة.

وقال بعضهم: ما نخلت لعمر دقيقا إلا وأنا له عاص.
قالت عائشة رضي الله عنها: ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من خبز بر حتى مضى لسبيله.
قالت عائشة رضي الله عنها: أديموا قرع باب الملوك يفتح لكم قالوا: كيف نديم؟ قالت: بالجوع والعطش والظلم.
وقيل: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق، فقال: ماهذه؟ قال: الشهوات التي أصيب بها ابن آدم؛ قال: هل تجد لي فيها شهوة؟ قال: لا، غير أنك شبعت ليلة ففعلناك عن الصلاة والذكر؛ فقال: لا جرم أني لأشبع أبدا. قال إبليس: لا جرم أني لأتصحح أحدا أبدا.

وقال شقيق: العبادة حرقة وحاناتها الحلوة وآلاتها الجوع.
وقال لقمان لابنه: إذا ملئت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأديين فإنه من طعام المنافقين. وقال بعضهم: أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته أوران الأغذية.

فكره للبريد أن يوالى في الإفطار أكثر من أربعة أيام فلان النفس عند ذلك تركن إلى العادة وتتسع بالشهوة.
وقيل: الدنيا بطنك فعل قدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا.
وقال عليه السلام ماملا أذى وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه، فإن كان لاحالة ثلث أطلعاه وثلث لشرا به وثلث لنفسه.

وقال فتح المرحلى: سحبت ثلاثين شيخا كل يوصيني عند مفارقتي إياه بترك عشرة الأحداث وقلة الأكل.

الباب الأربعون: في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار

جمع من المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى.
وكان عبد الله بن جابر قد صام نيفا وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضر، لجهده بأصحابه يوما فأفطر، فاعتزل من ذلك أياما. فإذا رأى المريء صلاح قبه في دوام الصوم فليصم دائما ويودع الإفطار جانبا؛ فهو عون حسن له على ما يريد.

روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيق عليه جهنم هكذا وعقد تسعين، أي لم يكن له فيها موضع.

وكره قوم صرم الدهر، وقد ورد في ذلك ما رواه أبو قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، وأول قوم أن صرم الدهر: هو أن لا يفطر العيدين وأيام التشريق فهو الذي يكره، وإذا أفطر هذه الأيام فليس هو الصوم الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وممنهم من كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وقد ورد : أفضل الصيام صوم أخى داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ، واستحسن ذلك قوم من الصالحين ليكون بين حال الصبر وحال الشكر .

وممنهم من كان يصوم يومين ويفطر يوما أو يصوم يوما ويفطر يومين .

وممنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة . وقيل : كان سهل بن عبد الله يأكل في كل خمسة عشر يوما مرة وفي رمضان يأكل أكلة واحدة ، وكان يفطر بالماء القراح السنة .

وحكى عن الجنيدي أنه كان يصوم على الدوام ، فإذا دخل عليه إخوانه أفطر معهم ويقول : ليس فضل المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم ، غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى علم ، فقد يكون الداعي إلى ذلك شره النفس لانية الموافقة ، وتخليص التية لمحض الموافقة مع وجود شره النفس صعب . وسمعت شيخنا يقول : لى سنين ما أكلت شيئا بشهوة نفس ابتداء واستدعاء ، بل يقدم إلى الشيء فأراه من فضل الله ولعمته وفعله فأوافق الحق في فعله : وذكر أنه في ذات يوم اشتبى الطعام ولم يحضر من عادته تقديم الطعام إليه . قال : ففتحت باب البيت الذى فيه الطعام وأخذت رمانة لأكلها . فدخلت النور وأخذت دجاجة كانت هناك ، فقلت : هذا عقوبة لى على تصرفى فى أخذ الرمانة . ورأيت الشيخ أبا السعد رحمه الله يتناول الطعام فى اليوم مرات ، أى وقت أحضر الطعام أكل منه . ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق ؛ لأن حاله مع الله كان تركا لا اختيار فى ما كوله وملبوسه وجميع تصرفاته ، وكان حاله الروف مع فعل الحق ، وقد كان له فى ذلك بداية يعزى لها ، حتى نقل أنه كان يبقى أياما لا يأكل ولا يملأ أحد بحاله ولا يتصرف هو لنفسه ولا يتسبب إلى تناول شيء . وينتظر فعل الحق لسياته الرزق إليه ، ولم يشعر أحد بحاله مدة من الزمان . ثم إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له الأصحاب والتلامذة ، وكأوا يتكفرون الأطعمة ويأتون بها إليه وهو يرى فى ذلك فضل الحق والموافقة ، سمعته يقول أصبح كل يوم وأحب مالى الصوم ، ويتنقض الحق على عجبى الصوم بفعله ، فأوفق الحق فى فعله .

وحكى عن بعض الصادقين من أهل واسط أنه صام سنين كثيرة ، وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا فى رمضان . وقال أبو نصر السراج : أنكر قوم هذه المخالفة وإن كان الصوم قطوعا ، واستحسنه آخرون لأن صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع وأن لا يتمتع برؤية الصوم ، ووقع لى أن هذا إن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم ، فقد تمتع برؤية عدم التمتع برؤية الصوم ، وهذا يتسلسل ، والاليق بموافقة العلم إمضاء الصوم . قال الله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) ولكن أهل الصدق لهم نيات فيها يفعلون فلا يعارضون ، والصدق محمود لعينه كيف كان ، والصادق فى خفارة صدقه كيف تقلب . وقال بعضهم : إذا رأيت الصوفى يصوم صوم التطوع فاتمه فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنيا . وقيل : إذا كان جماعة متوافقين أشكالا وفيهم مرید يحثونه على الصيام فإن لم يساعدوه يهتوا لإفطاره ويتكفروا له وفقا به ولا يحملوا حاله على حالهم ، وإن كانوا جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون لإفطاره لإلأمن بأمره الشيخ بغير ذلك .

وقيل : إن بعضهم صام سنين بسبب شاب كان يصعبه حتى ينظر الشاب إليه فيتأدب به ويصوم بصيامه . وحكى عن أبى الحسن المسمى أنه كان يصوم الدهر وكان مقنيا بالبرصة ، وكان لا يأكل الخبز إلا ليلية الجمعة ، وكان قوته فى كل شهر أربع دوايق يعمل بيده حبال اللبف ويبيعها . وكان الشيخ أبو الحسن بن سالم يقول . لآسلم عليه إلا أن يفطر ويأكل . وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له فى ذلك لأنه كان مشهورا بين الناس .

وقال بعضهم : ما أخص الله عبد قط إلا أحب أن يكون فى جب لا يعرف . ومن أكل فضلا من الطعام أخرج فضلا من السلام . وقيل : أقام أبو الحسن التنبى بالحرم مع أصحابه سبعة أيام لم يأكلوا ، فخرج بعض أصحابه ليتنظر فرأى قشر بيطيخ ، فأخذه وأكله ، فرأه لإنسان فاتبع أثره وجاء برفق فوضعه بين يدى القوم ، فقال الشيخ : من جنى منك هذه الجنابة ؟ قال الرجل : أنا وجدت قشر بيطيخ فأكلته ، فقال كن أنت مع جانيك ورقتك ، فقال أنا تأمب من جانيك .

فقال : لا كلام بعد التوبة ، وكانوا يستحبون صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
 روى أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض أسود جسده من أثر المعصية ، فلما تاب الله عليه أمره أن يصوم أيام
 البيض ، فأيض ذلك جسده بكل يوم صامه حتى أبيض جميع جسده بصيام أيام البيض .
 ويستحبون صوم النصف الأول من شعبان وإفطار نصفه الأخير ، وإن واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به ،
 ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل رمضان بيوم أو يومين .
 وكان يكره بعضهم أن يصام رجب جميعه كراهة المضاهاة بـ رمضان . ويستحب صوم العشر من ذي الحجة والعشر من
 المحرم ، ويستحب الخميس والجمعة والسبت أن يصام من الأشهر الحرم ، ورد في الخبر ؟ من صام ثلاثة أيام من شهر حرام؛
 الخميس ، والجمعة ، والسبت بعد من التار سبعاً عام .

الباب الحادى والأربعون : فى آداب الصوم ومهامه

آداب الصوفية في الصوم : ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الآثام ، كنع النفس عن الطعام ، ثم كف النفس عن الاهتمام بالأنعام .

سمعت أن بعض الصالحين بالعراق كان طريقه وطريق أصحابه أنهم كانوا يصومون، وكما فتح عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه، ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وقت الإفطار.

وليس من الادب أن يمسك المريد عن المباح ويفطر بحرام الآثام .

قال أبو الدرداء : يا حبذا نوم الأكياس وفطرم ، كيف يعيرون قيام الحق وصيامهم والذرة من ذى يقين وتقوى أفضل من أمثال الجمال من أعمال المغترين .

ومن فضيلة الصوم وأدبه : أن يقلل الطعام عن الحد الذي كان يأكله وهو مفرط ، وإلا فإذا جمع الاكلا بأكلة واحدة فقد أدرك بها ما فوت ، ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعتها عن الاتساع ، وأخذهم من الطعام قدر الضرورة لهم أن الاتصاف على الضرورة يجذب النفس من سائر الأفعال والأقوال إلى الضرورة ، والنفس من طبعها أها إذا قهرت لله تعالى في شيء واحد على الضرورة تأدى ذلك إلى سائر أحوالها ، فيصير بالاكل النوم ضرورة ، والقول والفعل ضرورة ، وهذا باب كبير من أبواب الخير لأهل الله تعالى يجب رعايته وافتقاده ولا ينحصر بعلم الضرورة وفائدته وأطلبها ، لإعجاب الله تعالى أن يقربه ويدينه ويعطفه ويربيه ، ويمتنع من صومه من ملاعبة الأولاد والمالسة ، فإن ذلك أنه الصوم .

وتستجر استمالا السنة ، وهو أدعى إلى إضفاء الصوم على اثنين ، أحدهما : عود بركة السنة عليه ، والثاني : التوبة بالطعام على الصيام . وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تسحروا فإن في السحور بركة ، ويعجل الفطر عملا بالسنة ، فإن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء ويريد لإحياء ما بين المشامين يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمر ، وبأكل لقيات إن كانت النفس تنازع ، ليفسقه الوقت بين المشامين ، فإحياء ذلك له فضل كبير ، وإلا فقتصر على الماء لأجل السنة .

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو فصر التبريقي ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحى ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى ، قال حدثنا إسحق بن موسى الأنصارى ، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأزاعي عن قره عن الزهرى عن أبي سلة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه « قال الله عز وجل ، أحب عبادى إلى أعلمهم فطرا ، وقال عليه السلام . لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » . والإنفاط قبل الصلاة ستة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على جرة من ماء أو مذقة من لبن أو تمرات ، وفى الخبر « كم من صائم حظه من صيامه الجوع والدملس » ، قبل

هو الذي يجمع بالنهار ويفطر على الحرام ، وقيل : هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغنية ، قال سفيان من اغتاب فسد صومه . وعن مجاهد : خصلتان تفسدان الصوم : الغيبة والكذب . قال الشيخ أبو طالب المسكي : قرن الله الاستيعاب إلى الباطل ؛ والقول بالإثم يأكل الحرام فقال (سماعون للكذب كاللون للسلح) وورد في الخبر : أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادت أن تهلكا ، فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الإفطار ؛ وأرسل إليهما فدعا وقال : قولوا لهما قيثا فما أكلنا ، فقامت إحدهما نصفه دما عيطا ولحا غريضا ، وقامت الأخرى مثل ذلك حتى ملأته فعجب الناس من ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتان صامتتان ما أحل الله لهما وأفطر بآي ما حرم الله عليهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه فليقل إلى صائمه . وفي الخبر : إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته ، والصوفى الذي لا يرجع إلى معلوم ولا يدري متى يساق إليه الرزق ، فإذا ساق الله إليه الرزق تناوله بالأدب وهو دائم المراقبة لوقته ، وهو في إفطاره أفضل من الذي له معلوم معد فإن كان مع ذلك يصوم فقد أكل الفضل .

جكي عن رويم قال اجترت في الهاجرة ببعض سلك بغداد ، فمطشت فتقدمت إلى باب دار فاستقيت ، فإذا جارية قد خرجت ومعهما كوز جديد ملآن من الماء المبرد ، فلما أودت أن أتاول من يدها قالت : صوفى ويشرب بالنهار ، وضربت بالكوز على الأرض وانصرفت . قال رويم : فاستحييت من ذلك ونذرت أن لا أفطر أبدا . والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لمسكان أن النفس إذا ألقت الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطار ، وهكذا يتعودها الإفطار تكره الصوم ، فبيرون الفضل في أن لا تترك النفس إلى عادة ، ورأوا أن الإفطار يوم وصوم يوم أشد على النفس .

ومن أدب الفقهاء : أن الواحد إذا كان بين جمع وفي محبة جماعة لا يصوم إلا بإذنها ، وإنما كان ذلك لأن قلوب الجميع متعلقة بفطره وهم على غير معلوم ، فإن صام بإذن الجميع وفتح عليهم بشيء لا يلزمهم ادخار الصائم ، ومع العلم بأن الجميع المفطرين يحتاجون إلى ذلك ، فإن الله تعالى يأتي للصائم برزقه إلا أن يكون الصائم يحتاج إلى الرقيق يضعف حاله أو يضعف بنته لشيوخه أو غير ذلك ، وهكذا الصائم لا يلبق أن يأخذ نصيبه فيدخره ، لأن ذلك من ضعف الحال فإن كان ضعیفاً يمتزج بحاله وضعفه فيدخره ، والذي ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم ، فأما الصوفية المقيمون في رباط على معلوم فالأليق بحالهم الصيام ، ولا يلزمهم موافقة الجميع في الإفطار ، وهذا يظهر في جمع منهم لهم معلوم يقدم لهم بالنهار ، فأما إذا كانوا على غير معلوم ، فقد قيل : مساعدة الصوماء للفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرين للصوم ، وأمر القوم مبناه على الصدق ، ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس ، فكل ما صححت النية فيه من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة فهو الأفضل ، فأما من حيث السنة فمن يوافق له وجه إذا كان صائما وأفطر للوافقة ، وإن صام ولم يوافق فله وجه فأما وجه من يفطر ويوافق فهو ما أخبرنا به أبو زرعة طاهر عن أبيه أبي الفضل الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله ، قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدويه ، قال حدثنا عبد الله بن حماد ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثني عطاء بن خالد عن حماد بن حميد عن محمد بن المنكدر ، عن أبي سعيد الخدري قال : اصطعنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما ، فلما قدم إليهم قال رجل من القوم : إني صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، ثم تقول إني صائم ، أفطر واقض يوما مكانه ، وأما وجهه من لا يوافق ، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا وبلال صائم ، فقال رسول الله : دناكل رزقنا ورزق بلال في الجنة ، فإذا علم أن هنالك قلبا يتأذى أوفضلا يرجى من موافقة من بغت من موافقته يفطر بحسن النية لا بحكم الطبع وتقاضيه ، فإن لم يجد هذا المعنى لا ينبغي أن يتليس عليه الشره وداعية النفس بالنية فليتم صومه ، وقد تكون الإجابة لداعية

النفس لالتضاء حق أخيه .

ومن أحسن آداب الفقير الطالب : أنه إذا أفطر وتناول الطعام بهما يجدا بطائه متغيرا عن هيئته ونفسه مثبطة عن أداء وظائف العبادة ، فيعالج مزاج القلب المتغير بإذهاب التغير عنه ويذهب الطعام ركعات يصلحها أو بآيات يتلوها أو بأذكار واستغفار يأتي به ، فقد ورد في الخير دأبوا طعامكم بالذكر ، ومن مهام آداب الصوم كتابتهما مهما أمكن إلا أن يكون متمكنا من الإخلاص فلا يبالي بظهر أم بطن .

الباب الثاني والأربعون : في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة

الصوفي بحسن نيته وصحة مقصده ووفور علمه وإتيانه بأدابه تصير عاداته عبادة ، والصوفي موهوب وقته لله وحياته لله ، كما قال الله تعالى لنبيه أمرا له ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ﴾ فتدخل على الصوفي أمور المادة لموضع حاجته وضرورته بشريته ، ويحذف بعبادته نور يقظته وحسن نيته ، فتتوزع الماديات وتتشكل بالعبادات ؛ ولهذا ورد د نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح ، هذا مع كون التزم عين الغفلة ، ولكن كل ما يستعان به على العبادة يكون عبادة ، فتناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتغاله على الصالح الدنيوية والدنيوية وتعلق أثره بالقلب والقلب ، وبه قوام البدن بإجراء سنة الله تعالى بذلك ، والقلب مركب القلب بهما عمارة الدنيا والآخرة ، وقد ورد د أرض الجنة قيعان نباتها التسييح والتقييس ، والقلب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنيا والروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما على عمارة الآخرة ، وباجتماعهما صلحا لعمارة الدارين ، والله تعالى ركب الأدنى بطيف حكمته من أخص جواهر الجسمانيات والروحانيات ، وجعله مستودع خلاصة الأرضين والسماوات جعل عالم الشهادة ومنافها من النبات والحيوان لقوام بدن الأدنى . قال الله تعالى ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ فكأن الطابع وهي الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وتكون بواسطتها النبات ، وجعل النبات قواما للحيوانات وجعل الحيوانات مسخرة للأدنى يستعين بها على أمر معاشه لقوام بدنه ، فالطعام يصل إلى المعدة ، وفي المعدة يطباع أربع ، وفي الطعام طباع أربع ، فإذا أراد الله اعتدال مزاج البدن أخذ كل طبع من طباع المعدة منه من الطعام ، فتأخذ الحرارة للبرودة والرطوبة لليبوسة ، فيعتدل المزاج ويأمن الاوجاج . وإذا أراد الله تعالى إغناء قلب وتغريب بنية : أخذت كل طبيعة جنسها من المأكول ، فتميل الطباع ويضطرب المزاج ويسقم البدن (ذلك تقدير العزيز العليم) روى عن وهب بن منبه قال : وجدت في التوراة صفة آدم عليه السلام د (إنى خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء . من رطب ، وبابس ، وبارد ، وسخن : وذلك لأنى خلقت من التراب وهو بابس ، ورطوبته من الماء وحرارته من قبل النفس ، وبرودته من قبل الروح ، وخلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق من ملاك الجسم يأخذ من قوامه ، فلا يقوم الجسم إلا بهن ولا تقوم منهن واحدة إلا بأخرى ، فمن المرة السوداء ، والمرة الصفراء والدم والبلغم . ثم أسكنت بعض هذا الخلق في بعض ، فجعلت مسكن لليبوسة في المرة السوداء ، والمسكن الرطب في المرة الصفراء ، ومسكن الحرارة في الدم ، ومسكن البرودة في البلغم ، فأياها جسد اعتدلت فيه هذه القطر الأربع التي جعلتها ملاك وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص : كلت سمته واعتدلت بنيته ، فإن زادت منهن واحدة عليهن هزمتن ومالت بهن ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها حتى يضعف عن طاقتهن ويعجز عن مقدارهن .

فأم الأمور في الطعام أن يكون حلالا ، وكل ما لا يذمه الشرع حلالا رخصة ورحمة من الله لعباده ، ولولا رخصة الشرع كبر الأمر وأنتب طلب الحلال .

ومن أدب الصوفية : رؤية المنعم على النعمة ، وأن يبتدئ بنسب اليد قبل الطعام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الوضوء قبل الطعام بنى الفقر ، وإنما كان موجبا لنفى الفقر لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب ،

وذلك من شكر النعمة ، والشكر يستوجب المزيد ؛ فصار غسل اليد مستحباً لنعمة مذهبها للفقير .
وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحب أن يكثر خير بيته فليتحراً
إذا حضر غداؤه ثم يسمي الله تعالى ، فقله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) تفسيره تسمية الله تعالى
عند ذبح الحيوان .

واختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله في وجوب ذلك ، وفهم الصوفي من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير :
أن لا يأكل الطعام إلا مقروناً بالذكر ؛ فخرنه فريضته وأدبه ، ويرى أن تناول الطعام والماء ينتج من إقامة النفس
ومتابعة هواها ، ويرى ذكر الله تعالى دواءه وترباها .

روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه ، فجاء
أعرابي فأكله بقلمتين ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما إنه لو كان يسمى الله لكفاكم ؛ فإذا أكل أحدكم
طعاماً فليقل بسم الله ، فإن نسي أن يقول بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره .

ويستحب أن يقول في أول لقمة « بسم الله » ، وفي الثانية « بسم الله الرحمن » ، وفي الثالثة يتم ، ويشرب الماء بثلاثة
أنفاس ، يقول في أول نفس : « الحمد لله » إذا شرب ، وفي الثانية « الحمد لله رب العالمين » ، وفي الثالثة « الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم » ، وكما أن الدمة بطباعا تتقدر كما ذكرناه بموافقة طباع الطعام ، فللقب أيضاً مزاج وطباع لأرباب
التفقد والرعاية واليقظة ، ويعرف الانحراف مزاج القلب من اللقمة المتناولة : تارة تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض
إلى الفضول ، وتارة تحدث في القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت ، وتارة تحدث رطوبة السهو والغفلة
وتارة يوسوسة الهم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة ، فهذه كلها عوارض تنفطن لها المتيقظ ، ويرى بتغير القلب بهذه
العوارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال ، والاعتدال كما هو مهم طلبه للقلب فلقب أم وأولى . وتطرق الانحراف
إلى القلب أضرع منه إلى القلب . ومن الانحراف ما يسقم به القلب فيموت لموت القلب ، واسم الله تعالى دواء نافع
يجرب ينقي الأسواء ويذهب الباء ويجلب الشفاء .

حكى أن الشيخ أباعمد عمدا الغزالي لما رجع إلى طوس وصف له في بعض القرى عبد صالح . فقصد منزلاً ، فصادفه وهو
في صحراء له يذير الخطئة في الأرض ، فلما رأى الشيخ محمداً جاء إليه وأقبل عليه ، فجاء رجل من أصحابه وطلب منه
البذر لينوب عن الشيخ في ذلك وقتاً شغفاله بالغزالي ، فأمتنع ولم يعطه البذر ، فسأله الغزالي عن سبب امتناعه . فقال :
لأنني أبذر هذا البذر بقلب حاضر ولسان ذاك ، أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئاً ، فلا أحب أن أسله إلى
هذا فيبذره بلسان غير ذاك وقلب غير حاضر .

وكان بعض الفقهاء عند الأكل يشرع في تلاوة سورة من القرآن ، يحضر الوقت بذلك حتى تنفجر أجزاء الطعام
بأنوار الذكر ولا يعقب الطعام مكروه ويتغير مزاج القلب .

وقد كان شيخنا أبو العجب السمروردي يقول : أنا أكل وأنا أصلي ، يشير إلى حضور القلب في الطعام ، وربما
كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله ، لئلا يتفرق همه وقت الأكل ، ويرى للذكر وحضور القلب في الأكل
أثراً كبيراً لا يسهه الإمامان .

ومن الذكر عند الأكل الفكر فيما هيأ الله تعالى من الأسنان المعينة على الأكل فيها الكاسرة ومنها القاطعة ومنها
الطاحنة ، وما جعل الله تعالى من الماء الحلو في الفم حتى لا يتغير الذوق ، كما جعل ماء العين مالحاً لما كان ضحياً حتى
لا يفسد ، وكيف جعل التدواة تنبع من أرجاء اللسان والفم ليمين ذلك على المضغ والسوغ ، وكيف جعل القوة
المهاجمة مسلطة على الطعام تفصله وتجزمه متعلفاً مددها بالكبد ، والكبد بمثابة النار ، والمدة بمثابة القدر وعلى قدر
فساد الكبد تمتل المهاجمة وينفسد الطعام ولا ينفصل ولا يصل إلى كل عضو نصيبه ، وهكذا تأثير الأعضاء كلها من
الكبد والطحال والكليتين ويطلع شرح ذلك ، فمن أراد الاعتبار فليطلع تشریح الأعضاء ، ليرى العجب من قدرة

الله تعالى : من تعاضد الاعضاء وتعاونوا ، وتعلق بعضها ببعض في إصلاح الغذاء ، واستجذاب القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والنفل واللبن لتغذية المولود من بين فرث ودم لبننا خالصا سائغا للشاربين ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ فالتفكر في ذلك وقت الطعام وامتزج لطيف الحكم والقدر فيه من الذكر .

وما يذهب أدواء الطعام المغير لمزاج القلب : أن يدعو في أول الطعام ويسأل الله تعالى أن يجعله عوننا على الطاعة ويكون من دعائه : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . وما رزقنا بما تحب اجعله عوننا على ما نحب ، وما زويت عنا ما نحب اجعله فراغا لنا فيما نحب .

الباب الثالث والأربعون : في آداب الأكل

فمن ذلك أن يبتدئ بالملح ويختم به : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى رضى الله عنه « يا على ، ابدأ طعامك بالملح واختم بالملح ؛ فإن الملح شفاء من سبعين داء ، منها : الجنون ، والجذام ، والبرص ، ووجع البطن ووجع الأضراس » .

وروت عائشة رضى الله عنها قالت : لدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبهامه من رجله اليسرى لدغة ، فقال « على بذلك الأبيض الذى يكون في العجين ، فجئنا بملح فوضعه في كفه ثم لعق منه ثلاث لعقات ، ثم وضع يده على اللدغة فسكنت عنه .

ويستحب الاجتماع على الطعام ، وهو سنة الصوفية في الرطب وغيرها ؛ روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدي ، وروى أنه قيل : يا رسول الله : إنا نأكل ولا نشبع قال : « ولكم تفرقون على طعامكم ، اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه ببارك اسم فيه » .

ومن عادة الصوفية : الأكل على السفر ، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن المقوى بإسناده إلى ابن ماجة الحافظ القزويني ، قال أخبرنا محمد بن المثنى ، قال حدثنا معاذ بن هشام ، قال حدثنا أبي عن يونس بن الفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة . قال : فعلا ما كانوا يأكلون ؟ قال : على السفر .

ويصغر القمة ويجود الأكل بالمضغ ، وينظر بين يديه ولا يطالع وجوه الآكلين ، ويقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويجلس جلسة التواضع غير متشكى ولا متعزز : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل متسكنا . وروى أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابي : ماهذه الجلسة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلقني عبدا ولم يجعلني جبارا متعديا ، ولا يبتدئ بالطعام حتى يبدؤا المقدم أو التسخ : روى حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل باليمين .

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لياكل أحدكم يمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطى بشماله » .

وإن كان المأكول تمرا أو ماله عجم لا يجمع من ذلك ما يرى ولا يؤكل على الطبق ولا في كفه ، بل يضع ذلك على ظهر كفه من فيه ويرمي به .

ولا يأكل من ذروة العريد : روى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وإذا وضع الطعام فخذوا من حاشيته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه » .

ولا يعيب الطعام : روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه .

وإذا سقطت اللقمة يأكلها فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، إذا سقطت لقمة أحدكم فليعطها الأذى وإياها أكلها ولا يدعها للشيطان .

ويعلق أصابعه ، فقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، إذا أكل أحدكم الطعام فليمتص أصابعه ، فإنه لا يدري في أى طعامه تكون البركة .

وهكذا أمر عليه السلام بإسالات القصعة : وهو مسحها من الطعام . قال أنس رضى الله عنه : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسالات القصعة .

ولا ينفخ في الطعام ، فقد روت عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، التنفخ في الطعام يذهب بالبركة ، وروى عبد الله بن عباس أنه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا في شراب ولا يتنفس في الإناء فليس من الأدب ذلك .

والخل والبقل على السفرة من السنة . قيل : إن الملائكة تحضر المسائدة إذا كان عليها بقل . روت أم سعد رضى الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله عنها وأنا عندها فقال : هل من غداء ؟ فقلت : عندنا خبز وتمر وخل ، فقال عليه السلام : نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى ، ولم يقفر بيت فيه خل .

ولا يصمت على الطعام فهو من سيرة الأعاجم ، ولا يقطع اللحم والخبز بالسكين ففيه منى ، ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع ، فقد ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المسائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم ، وليتعمل ، فإن الرجل يتجمل جلوسه فيقبض يده ، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة .

وإذا وضع الخبز لا ينظر غيره ، فقد روى أبو موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرموا الخبز ، فإن الله تعالى يحرك لكم ركبات السماء والأرض والحديد والبقر وابن آدم .

ومن أحسن الأدب وأهمه أن لا يأكل إلا بعد الجوع ويمسك عن الطعام قبل الشبع ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مأملاً آدمى وعاء شراً من بطنه .

ومن عادة الصربية : أن يلتم الخادم إذا لم يجلس مع القوم وهو سنة . روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ، إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين ، فإنه على حره ودعائه .

وإذا فرغ من الطعام يحمد الله تعالى : روى أبو سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً قال : الحمد لله الذى أطعنا وسقانا وجعلنا مسلمين ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ، من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذى أطعنى هذا ورزقته من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ، ويتخلل ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تخللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة .

ويغسل يديه ، فقد روى أبو هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بات وفي يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه .

ومن السنة غسل الأيدي في طست واحد : وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزعوا الطسوس وعالفوا الجيوس ،

ويستحب مسح العين ببلل اليد ، وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء . ولا تنقضوا أيديكم فإنها مراءح الشياطين ، قيل لأبي هريرة : في الوضوء وغيره ؟ قال نعم في الوضوء

وغيره ، وفي غسل اليد يأخذ الاثنان باليمين ، وفي الخلاه لا يردرد ما يخرج بالخلل من الاسنان ، وأما ما يلوكة باللسان فلا بأس به ، ويحتبذ التصنع في أكل الطعام ، ويكون أكله بين الجمع كأكله منفردا ، فإن الرياء يدخل على العبد في كل شيء .

وصف لبعض العلماء بعض العباد فلم يثن عليه ، قيل له تعلم به بأسا ؟ قال : نعم ، رأيتني يتصنع في الأكل ، ومن تصنع في الأكل لا يؤمن عليه التصنع في العمل .

وإن كان الطعام حللا قليلا : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات . اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ، اللهم أطلعنا واستعملنا صالحا ، وإن كان شبهة يقول : الحمد لله على كل حال ، اللهم صل على محمد ولا تجعله عونا على مصيبتك ، وليكثر الاستغفار والخرن ، ويبكي على أكل الشبهة ولا يضحك ، فليس من يأكل وهو يبكي كن يأكل وهو يضحك ، ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ولا يلاف قریش .

ويحتبذ الدخول على قوم في وقت أكلهم ، فقد ورد « من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا » وأكل حراما ، وسعنا لفظا آخر « دخل سارقا وخرج مغبرا » ، لأن الأكل يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرهم بموافقتهم .

ويستحب أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار ، ولا يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار ، ويحتبذ المضيف التكلف إلا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق ، ولا يفعل ذلك حياء وتسكفا .

وإذا أكل عند قوم طعاما قليلا عند فراغه إن كان بعد المغرب « أفطر عندكم الصائمون » ، وأكل طعاما أكبر الارار وصلت عليكم الملائكة ، وروى أيضا « عليكم صلاة قوم ابرار ليسوا بأئمين ولا لجاج يصلون بالليل ويصومون بالنهار ، كان بعض الصحابة يقول ذلك .

ومن الأدب : أن لا يستحقر ما يقدم له من طعام ، وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما بدرى أيمهم أعظم وزراء ، الذي يستحقر ما يقدم إليه ، أو الذي يستحقر ما عنده أن يقدمه . ويكره أكل طعام المباهة وما تسكف للأعراس والتعازي ، فاعمل للنواحي لا يؤكل ، وما عمل لأهل العزاء لا بأس به وما يجرى مجراه .

وإذا علم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالانسياط إليه في التصرف في شيء من طعامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه ، قال الله تعالى ﴿ أو صدقكم ﴾ قيل : دخل قوم على سفيان الثوري فلم يجدوه ، ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وأكلوا ، فدخل سفيان وفرح وقال : ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا .

ومن دعى إلى طعام فالإجابة من السنة ، وأؤكد ذلك الولوية ، وقد يتخلف بعض الناس عن الدعوة تسكبرا وذلك خطأ ، وإن عمل ذلك تصنعاً ورياء فهو أقل من التسكبر . روى أن الحسن بن علي سرق رقيم من المساكين الذين يسألون الناس على الطرق وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته ، فلما مر بهم سلم عليهم فردوا عليه السلام وقالوا : هلم الغداء يا ابن رسول الله ، فقال نعم إن الله لا يحب المتكبرين ، ثم ثنى وركة فنزل عن دابته وقعد معهم على الأرض وأقبل يأكل ، ثم سلم عليهم وركب .

وكان يقال : الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال .

روى أن هرون الرشيد دعا أبامعاوية الضرير وأمر أن يقدم له طعام ، فلما أكل صلب الرشيد على يده في الطست فلما فرغ قال : يا أبا معاوية ، تدرى من صلب على يدك ؟ قال لا . قال أمير المؤمنين ، قال يا أمير المؤمنين ، إنما أكرمت العلم وأجلته فأجلك الله تعالى وأكرمتك كما أكرمت العلم .

الباب الرابع والأربعون : في ذكر أدبهم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه

اللباس من حاجات النفس وضرورتها لدفع الحر والبرد ، كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع . وكان

انفس غير قائمة بقدر الحاجة من الطعام بل تطالب الزيادات والشهوات ، فهكذا في اللباس تتفتن فيه ، ولها فيه أهوية متنوعة ومآرب مختلفة ؛ فالصوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريح العلم . قيل لبعض الصوفية : ثوبك عرق ، قال : ولكنه من وجه حلال ، وقيل له وهو وسخ ، قال : ولكنه طاهر ؛ فنظر الصادق في ثوبه أن يكون من وجه حلال ، لأنه ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، أي لا فريضة ولا نافلة ، ثم بعد ذلك نظره فيه أن يكون طاهرا ؛ لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة ، وماعدا هذين النظيرين فنظره في كونه يدفع الحر والبرد لأن ذلك مصلحة النفس ، وبعد ذلك ما تدعو النفس إليه ففكره فضول وزيادة ونظر إلى الخلق ، والصادق لا يلبس أن يلبس الثوب إلا لأنه : وهو ستر العورة ، أو لنفسه لدفع الحر والبرد .

وحكى أن سفيان الثوري رضى الله عنه خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقلوبا ؛ فقتيل له ولم يلم بذلك . فهم أن يخلعه وبغيره ، ثم تركه وقال : حيث ليست نويت أني ألبسه الله ، والآن فما أغيرهُ إلا لنظر الخلق فلا تنقض التنية الأولى بهذه .

والصوفية خصوصا بطهارة الأخلاق ، ومارزوقاطهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هيأه الله تعالى لنفوسهم ، وفي طهارة الأخلاق وتماثلها تناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس ، وتناسب هيئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالى ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ﴾ . فالتناسب هو التسوية ، فمن المناسب أن يكون لباسهم مشاكلا لطعامهم ، وطعامهم مشاكلا لسلامتهم ، وكلامهم مشاكلا لتمامهم ؛ لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعلم والتشابه والخالف في الأحوال يحكم به العلم ؛ ومتصوفة الزمان ملتزمون بشئ من التناسب مع مزج الأهوى . وماعندهم من التطلع إلى التناسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب .

قال أبو سليمان الداراني : يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم ، وشهوته في بطنه بخمسة دراهم ؛ أنكر ذلك لعدم التناسب ؛ فمن خشن ثوبه يفتنى أن يكون مأكوله من جنسه ، وإذا اختلف الثوب والمأكول دل على وجود انحراف لوجود هوى كامن في أحد الطرفين ، إما في طرف الثوب لموضع نظر الخلق ، وإما في طرف المأكول لفرط الشراهة ؛ وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى المداواة ليعود إلى حد الاعتدال .

لبس أبو سليمان الداراني ثوبا غسिला ، فقال له أحمد : لوليت ثوبا أجود من هذا؟ فقال : لبيت قلبي في القلوب مثل قبيص في الثياب فكان الفقراء يلبسون المرقع ، وربما كانوا يأخذون الحرق من المزابل ويرقعون بها ثوبهم ، وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح ، وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليه ؛ فمما كانت رقايعهم من المزابل ، كانت لقمعهم من الأبواب .

وكان أبو عبد الله الرفاعي مثابرا على الفقر والتوكل ثلاثين سنة ، وكان إذا حضر الفقراء طعام لا يأكل معهم . فيقال له في ذلك : فيقول : أتمت ما تكون بحق التوكل . وأنا أكل بحق المسكنة ، ثم يخرج بين العشامين يطلب السكر من الأبواب ، وهذا شأن من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منة .

حكى أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن الحارث فقال لهم : يا قوم ، اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزى فلأنكم تعرفون به وتكرمون له ، فسكنوا أكاهم ، فقال له غلام منهم : الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له ، والله ليظهرن هذا الزى حتى يكون الدين كله لله ، فقال له بشر : أحسنت يا غلام ، مثلك من يلبس المرقعة ، فكان أحدهم يقي زمانه لا يبطو له ثوب ولا يملك غير ثوبه الذي عليه .

وروى أن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه لبس قبضا اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع كفه من دروس أصابعه ، وروى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب : إن أردت أن تلقى صاحبك فقع قبضك واخصف أهلك وقصر مالك وكل دون الشيع . وحكى عن الجريري قال : كان في جامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف ، فسل

عن ذلك ؟ فقال : قد كنت وامت بكثرة لبس الثياب ، فأريت ليلة فها يرى الثائم كأنى دخلت الجنة ، فأريت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة ، فأريت أن أجلس معهم فلذا جماعة من الملائكة أخذوا بيدي وأقاموني وقالوا لي هؤلاء أصحاب نوب واحد وأنت لك قيصان فلا تجلس معهم ، فانتبهت ونذرت أن لا ألبس إلا ثوبا واحدا إلى أن ألقى الله تعالى .

وقيل : مات أبو يزيد ولم يترك إلا قيصه الذى كان عليه وكان عارية ، فردوه إلى صاحبه .
وحكى لنا عن الشيخ حماد شيخ شيخنا : أنه بقى زمانا لا يلبس الثوب إلا مستأجرا ، حتى إنه لم يلبس على ملك نفسه شيئا .

وقال أبو حفص الحداد : إذا رأيت وضاعة الفقير في ثوبه فلا ترجو خيره .
وقيل : مات ابن الكرنى وكان أستاذًا لجديد وعليه مرقعة . قيل : كان وزن فردك له وتغاريصه ثلاثة عشر رطلا فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن ، وقد يكون جمع من الصالحين يتكفلون لبس غير المرقع وزى الفقراء ، ويكون نيتم في ذلك ستر الحال أو خوف عدم النهوض بواجب حق المرقعة .

وقيل : كان أبو حفص الحداد يلبس الناعم وله بيت فرش فيه الرمل لعله كان ينام عليه بلا وطاء . وقد كان قوم من أصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلا . ويكون لبس أى حفص الناعم يعلم ونية بقاء الله تعالى بصحتها ، وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم في ذلك ، فلا يعترض عليهم ، غير أن لبس الخشن والمرقع يصلح لسائر الفقراء بنية التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجتها . وقد ورد : من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة .

وأما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بهالة بصير بصفات نفسه متفقد خنى شهوات النفس باقى الله تعالى بحسن النية في ذلك ، فلحسن النية في ذلك وجوه متعددة يطول شرحها . ومن الناس من لا يقصد لبس ثوب بعينه لا لخشوته ولا لنعمته ، بل يلبس ما يدخله الحق عليه فيكون بحكم الوقت ، وهذا حسن . وأحسن من ذلك أنه يتفقد نفسه فيه ، فإن رأى لنفسه شرما وشبهة خفية أو جليلة في الثوب الذى أدخله الله عليه فخرجه ، إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار فعند ذلك لا يسهه إلا أن يلبس الثوب الذى ساقه الله إليه . وقد كان شيخنا أبو التجيب السهروردى رحمه الله لا يتقيد بهيئة من الملبوس ، بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمد تسكف واختيار ، وقد كان يلبس العامة بعشرة دنائير ولبس العامة بدائق . وقد كان الشيخ عبد القادر رحمه الله يلبس هيئة مخصوصة ويتطيباس . وكان الشيخ على بن الهيثم يلبس لبس فقراء السواد : وكان أبو بكر الفراء يرتجى أن يلبس فروا خشنا كآحاد العوام . ولكل في لبسه وهيئته نية صالحة . وشرح تفاوت الأقوام في ذلك يطول .

وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختيار ، وقد يساق إليه الثوب الناعم فيلبسه ، وكان يقال له : ربما يسبق إلى بواطن بعض الناس الإنكار عليك في لبسك هذا الثوب فيقول : لا ترى إلا أحد رجلين : رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع ، فنقول له : هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يجرمه ؟ فيقول : لا . ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب الزينة ، فنقول له : هل ترى لنا فيها لبسا اختيارا أو ترى عندنا فيه شهوة ؟ فيقول : لا . وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشن ، ولكن يجب أن يختار الله له هيئة مخصوصة ، فيكثر اللجا إلى الله والافتقار إليه ، ويسأله أن يريه أحب الزى إلى الله تعالى وأصلحه لدينه ودنياه لكونه غير صاحب غرض وهوى فيزى بعينه : فالله تعالى يفتح عليه ويمرغه زيا مخصوصا ، فيلتزم بذلك الذى سيكون لبسه بالله ويكون هذا آمم وأكل من يكون لبسه لله .

ومن الناس من يتوفر حظه من العلم وينبسط بما بسطه الله ، فيلبس الثوب عن علم وإيقان ولا يبالى بما لبسه ، ناعما لبس أو خشنا ، وربما لبس ناعما ولتفسيه فيه اختيارا وسط ، وذلك الحظ فيه يكون مكفرا له مردودا عليه موهوبا له

بوافقه الله تعالى في إرادته نفسه ، ويكون هذا الشخص تام التزكية تام الطهارة محبوبا مرادا يسارع الله تعالى إلى مراده ومحابه ؛ غير أن ههنا منزلة قدم الكثير من المدعين .

حكى عن يحيى بن معاذ الرازي أنه كان يلبس الصوف والخلقان في ابتداء أمره ، ثم صار في آخر عمره يلبس الناعم ؛ فقيل لأبي يزيد ذلك ؛ فقال : مسكين يحيى لم يصبر على الدون فكيف يصبر على التحف .

ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من الملبوس فيلبسه بمخودافيه . وكل أحوال الصادقين على اختلاف تنوعها مستحسنة ﴿ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ﴾ .

وليس الخشن من الثياب هو الأحب والأولى والأسلم للعبد والابتعاد من الآفات : قال مسلم بن عبد الملك : دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه ، فرأيت قيصة وسخا فقلت لأمراءه فاطمة : اغسلوا ثياب أمير المؤمنين ؛ فقالت : نفعل إن شاء الله ، قال : ثم عدته فإذا التميمي على حاله ، فقلت : يا فاطمة ، ألم أصرأك أن تغسلوه ؟ قالت والله ما له قيصة غير هذا .

وقال سالم : كان عمر بن عبد العزيز من الذين الناس لباسا من قبل أن يلبس عليه بالخلافة ، فلما لبس عليه بالخلافة ضرب رأسه بين ركبتيه وبكى ، ثم دعا بأطواره رثة فلبسها .

وقيل : لما مات أبو الدرداء وجد في ثوبه أربعون رقعة وكان عطاؤه أربعة آلاف .

وقال زيد بن وهب : لبس علي بن أبي طالب قيصرازيا ، وكان إذا مذكته بلغ أطراف أصابعه ، فمابه الخوارج بذلك ، فقال : أتعيبوني على لباس هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى به المسلم .

وقيل : كان عمر رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة وقال . دعوا هذه البراقات للنساء .

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ، وروا قلوبكم بلباس الصوف فإنه مذكاة في الدنيا ونور في الآخرة ، وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتذى ثلعتين ، فلما نظر إليهما أعجبه حسنها فمسح به لثما ، فقيل له في ذلك فقال : خشيت أن يعرض عني رب فتواضع له ، لأجرم لا يبيتان في منزلي لما تخوفت للمقت من الله تعالى من أجلهما ، فأخرجهما فدفعهما إلى أول مسكين لقيه ثم أسرفا فاشترى له ثملان مخصوفتان . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الصوف واحتذى الخصوف وأكل مع العبيد .

وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على دساتيرها وخشي شهواتها وكامن هواها عسر جدا ، فالأليق والأجدر والأولى الأخذ بالأحوط وترك ما يرب إلى ما لا يرب ، ولا يجوز للعبد الدخول في السعة إلا بعد إتمام علم السعة تزكية النفس ، وذلك إذا غابت النفس بشيئة هواها للتبعية وتخلصت التية وأسدد التصرف بعلم صريح واضح ، وللمزينة أفرام يركبونها وبراعونها لا يرون النزول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة الزهد في الدنيا واللباس الناعم من الدنيا . وقد قيل : من رقى ثوبه رقى دينه . وقد يرخص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع . وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ، وإن الله جميل يحب الجمال ، فتسكن هذه الرخصة في حق من يلبسه لاهوى نفسه في ذلك غير مفتخر به ومختال . فأما من لبس الثوب للفتاخر بالدينا والالتكاثر بهما فقد ورد فيه وعيد ؛ روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه وبين الكمين وما كان أسفل من الكمين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فبينما رجل من كان قبلكم يتبختر في رداءه إذ أعجبه رداؤه تنصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ، والأحوال تختلف ، ومن صح حاله بصحة علمه سمحت نيته في ما كوله وملبوسه وسائر تصاريفه ، وفي كل الأحوال يستقيم ويتسدد باستقامة الباطن مع الله تعالى ، وبقدرك تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توفيق الله تعالى .

الباب الخامس والأربعون : في فضل قيام الليل

قال الله تعالى ﴿ إذ ينشئك النعاس أمنة منه وينزل عليك من السماء ماء ليطهرك به ويذهب عنك رجز الشيطان ﴾ نزلت هذه الآية في المسلمين يوم بدر حيث نزلوا على كثيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب ، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبهم عليها ، وأصبح المسلمون بين حدث وجنب وأصابهم الظما ، فوسوس لهم الشيطان أنكم ترمعون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وقد غلب المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين ومجننين فكيف ترجون الظفر عليهم ، فأزل الله تعالى مطرا من السماء سال منه الوادي فشرب المسلمون منه واغتسلوا وتوضأوا وسقوا الدواب وملأوا الأسقية ولبد الأرض حتى ثبت به الأقدام . قال الله تعالى ﴿ ويثبت به الأقدام . لئذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم ﴾ أمدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا المشركين ، ولكل آية من القرآن ظهر وبطن وحد ومطلع والله تعالى كما جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة في تلك الواقعة والحادثة فهو رحمة تعم المؤمنين ، والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين ، وهو أمنة لقلوبهم عن منازعات النفس ، لأن النفس بالنوم تسريح ولا تشكو الكلال والتعب ، إذ في شكاتها وتعبها تنكدر القلب ، وباستراحتها بالنوم بشرط العلم والاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من المواطة عند طمأنيتها للمريدين السالكين ، فقد قيل : ينبغي أن يكون تلك الليل والنهار نوما حتى لا يضطرب الجسد فيكون ثمان ساعات : للنوم ساعتين من ذلك يجعلهما المريد بالنهار ، وست ساعات بالليل ، ويزيد في أحدهما وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف ، وقد يكون بحسن الإدارة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث ، ولا يضرب ذلك إذا صار بالتدرج عادة ، وقد يعمل قتل السهر وقلة النوم وجود الروح والانس ، فإن النوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحرارة واليبس الحادث في الزواج ، فإن نقص عن الثلث يضر الدماغ وينشئ منه اضطراب الجسم ، فإذا ناب عن النوم روح والقلب وأنه لا يضرب نقصانه ، لأن طبيعة الروح والانس باردة رطبة كطبيعة النوم . وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح ، فتصير بالروح أوقات الليل الطويلة كالقصور ، كما يقال : سنة الوصل سنة ، وسنة الهجر سنة ، فيقصر الليل لأهل الروح .

نقل عن عن بن بكار أنه قال : منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر .

وقيل لبعضهم : كيف أنت والليل ؟ قال : ما راعيته قط يرئى وجهه ثم ينصرف وما تأملته .

وقال أبو سليمان الداراني : أهل الليل في ليلهم أشد لذة من أهل اللهو في لهوهم .

وقال بعضهم : ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التلق في قلوبهم بالليل من حلوة المناجاة لحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل .

وقال بعض العارفين : إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأصحاح فيملؤها نورا ، فترد الفوائد على قلوبهم فستتدبر ، ثم تتشتر من قلوبهم الفوائد إلى قلوب الغافلين .

وقد ورد أن الله تعالى أوحى في بعض ما أوحى إلى بعض أنبيائه : إن لي عبادا يحبوني وأحبهم ، ويشاقون إلى وأشتاق إليهم ، ويذكرونني وأذكروهم وينظرون إلى وأناظر إليهم ، فإن حدثت طريقتهم أحببتك وإن عدلت عن ذلك مقتك . قال : يارب وما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعى غنمه ، ويحبون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها ، فإذا جهنم الليل واختلط الظلام وخلل كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا لوجوههم وتناجروا بكلاى وتغلقوا إلى بانعائى ، فين صارخ وبك ، وبين متأوه وشاك ، بعينى ما يتحملون من أجل ، وبسمعى ما يشكون من حى ، أول ما أعطيهم أن أؤلف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كأخبر عنهم ، والثاني : لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيها في موازينهم لاستقلتها لهم . والثالث : أقبل

بوجهي عليهم أقرى من أن قبلت بوجهي عليه أي لم أحد ما أريد أن أعطيه ؛ فالصالح المراد إذا خلا في ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميع أجزاء نهاره ويصير نهاره في حماية ليله ، وذلك لا مثله قلبه بالأنوار ، فتكثر حركته وتصاريفه بالنهار تصد من منبع الأنوار المتجمعة من الليل ، ويصير قلبه في قبة من قباب الحق مسددا - حركته هو فورة سكناته .

وقد ورد من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ويجوز أن يكون المعنيين : أحدهما أن المشكاة تستنير بالمصباح ، فإذا صار سراج اليقين في القلب تهر بكثرته زيت العمل بالليل ، فيزداد المصباح إشراقا وتكتسب مشكاة القالب نورا وضياء .

كان يقول سبل بن عبدالله : اليقين نار ، والإقرار فتيلة ، والعمل زيت . وقد قال الله تعالى ﴿ سبّحهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ وقال تعالى ﴿ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ﴾ فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب يزداد ضياء بزيت العمل ، فتبقى زجاجة القلب كالنوكب الذي وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب ، وأيضاً يلين القلب بنار النور ، ويسرى لينه إلى القالب فيلين القالب للين القلب ، فيتشابهان لوجود اللين الذي وهما ، قال الله تعالى ﴿ ثم تلين جلودهم وقلوبهم ﴾ إلى ذكر الله ﴿ وصف الجلود باللين كوصف القلوب باللين ، فإذا امتلأ القلب بالنور ، ولان القالب بما يسرى فيه من الأنس والسرور بدرجة الزمان والمكان في نور القلب ، ويندرج فيه الكلام والآيات والصور وتشرق الأرض أرض القالب بنور ربه ، إذ يصير القلب سماو القالب أرضاً ، ولذة تلاوة كلام الله في محل المناجاة تستر كون السمكائن والكلام المجيد بكونه ينبوع سائر الوجود في مزاجه صفو الشهود ، فلا يبق حينئذ للنفس حديث ، ولا يسمع لها جرس حسي ، وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس ، وذلك هو الفضل العظيم . والوجه الثاني : لقوله عليه السلام « من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار معناه : أن وجوه أموره التي يتوجه إليها تحسن وتتدارك المعونة من الله الكريم في تصاريفه ، ويكون معاناً في مصدره ومورده ، فيحسن وجه مقاصده وأفعاله ، ويتنظم في سلك السداد مسدداً أقواله ، لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب .

الباب السادس والأربعون : في ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم

فن ذلك أن العبد يستقبل الليل عند غروب الشمس بتجديد الوضوء ، ويقعد مستقبل القبلة منتظراً مجيء الليل وصلاة المغرب ، مقباً في ذلك على أنواع الأذكار ، ومن أولها التسبيح والاستغفار . قال الله تعالى لنبيه ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ وسبح محمد ربك بالعشي والإبكار ﴿ ومن ذلك أن يواصل بين العشاءين بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذكر ، وأفضل ذلك الصلاة ، فإنه إذا واصل بين العشاءين ينفس عن باطنه آثار الكدورة الحادثة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخالطتهم وسماع كلامهم ، فإن ذلك كله له أثر وخدش في القلوب ، حتى النظر إليهم يعقب كدراً في القلب يدركه من يزرق صفاء القلب ، فيكون أثر النظر إلى الخلق للبصيرة كالقذى في العين للبصر ، وبالواصل بين العشاءين يرجى ذهاب ذلك الأثر . ومن ذلك : ترك الحديث بعد العشاء الآخرة ، فإن الحديث في ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث في القلب من مواصلة العشاءين ويقيد عن قيام الليل ، سيما إذا كان عرياناً بقفظة القلب . ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الآخرة أيضاً معين على قيام الليل .

حكى لي بعض الفقهاء عن شيخ له بخراسان أنه كان يغتسل في الليل ثلاث مرات : مرة بعد العشاء الآخرة ، ومرة في أثناء الليل بعد الانتباه من النوم ، ومرة قبل الصبح ، فلو وضوء والغسل بعد العشاء الآخرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل . ومن ذلك التعود على الذكر أو القيام بالصلاة حتى يغلب النوم ، فإن التعود على ذلك يعين على سرعة الانتباه ، إلا أن يكون وانغافاً من نفسه وعادته فيتعلم للنوم ويستجلبه ليقوم في وقت المهود ، وإلا فإنهم عن الغلبة هو الذي يصلح للربدين والطالبين ، وبهذا وصف المحبون ، قيل : نومهم نوم الغرقى ، وأكلهم أكل المرضى ،

وكلامهم ضرورية ؛ فمن نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام الليل يوفق لقيام الليل ، وإنما النفس إذا طمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه ، وإذا أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الاستمرار ، وهذا الانزعاج في النفس يصدق العزيمة هو التجاني الذي قال الله تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) لأن الهم بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين الجنب والمضجع نبذاً وتجايفاً . وقد قيل : للنفس نظران : نظر إلى تحت لاستيفاء الأقسام البدنية ، ونظر إلى فوق لاستيفاء الأقسام العلوية الروحانية ، فأرباب العزيمة تجافت جنوبهم عن المضاجع لنظرهم إلى فوق إلى الأقسام العلوية الرحانية ؛ فأعطوا النفوس حقها من النوم ومنعوها حظها ، فالتفتت بما فيها مركز من الترابية والجمادية ترسب وتستجلس وتستلذ النوم ، قال الله تعالى (هو الذي خلقكم من تراب) والكدى بكل أصل من أصول خلقته طبيعة لازمة له . والرسوب صفة التراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبيعة في الإنسان ؛ فأرباب الهمة أهل العلم الذين حكم الله تعالى لهم بالعلم في قوله تعالى (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً) حتى قال (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) حكم هؤلاء الذين قاموا بالليل بالعلم ؛ فهم موضع علمهم أزعجوا النفوس عن مقام طبيعتها وقرعوا بالنظر إلى الذات الروحانية إلى ذرى حقيقتها ؛ فتجافت جنوبهم عن المضاجع وخرجوا من صفة الغافل الهاكع .

ومن ذلك : أن يغير العادة ؛ فإن كان ذا وسادة يترك الوسادة ، وإن كان ذا وطاء يترك الوطاء . وقد كان بعضهم يقول : لأن أرى في بيتي شيطاناً أحب إلى من أن أرى وسادة فإنها تدعوني إلى النوم ؛ ولتغيير العادة في الوسادة والغطاء والوطاء تأثير في ذلك ، ومن ترك شيئاً من ذلك والله عالم بديته وعزيمته يثبته على ذلك بتيسير مرام ، ومن ذلك خفة المعدة من الطعام ، ثم تناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله ويقتله الباطن أعان على قيام الليل ؛ لأن بالذكر يذهب داؤه ؛ فإن وجد للطعام ثقلاً على المعدة ينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر ، فلا ينام حتى يذهب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار . قال بعضهم : لأن أنقص من عشاق لقمة أحب إلى من أن أقوم ليلة .

والأحوط أن يوتر قبل النوم فإنه لا يدرى ماذا يحدث ، وبعد طهوره وسواك عنده ، ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى العرش فسكانت رقبته صادقة ، وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ ، فتكون اللذات أضغاث أحلام لا تصدق ، والمريد المتأمل إذا نام في الفراش مع الزوجة ينتفض وضوءه باللس ، ولا يفوته بذلك فائدة النوم على الطهارة ما لم يسترسل في التنازع النفس باللس ولا يعدم بقطة القلب ؛ فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتجذب الروح أضغاث أحلامه . ومن الطهارة التي تنمر صدق الرقيا : طهارة الباطن عن خدش الهوى وكدورة محبة الدنيا ، والتميز عن انجاس الغل والحقد والحسد ، وقد ورد : من أرى إلى فراشه لا يبتوى ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما جرمه . وإذا طهرت النفس عن الرذائل : انجحت امرأة القلب وقابل اللوح المحفوظ في النوم . وانتفضت فيه محاسن الغيب وغرائب الأنبياء ، ففي الصديقين من يكون له في منامه مكاملة ومحادثة ؛ فيأمر الله تعالى وينهاه ويفهمه في المنام ، ويعرفه ، ويكون موضع ما يفصح له في نومه من الأمر والنهي كالأمر والنهي الظاهر ؛ يعصى الله تعالى إن أخل بهما ، بل تكون هذه الأوامر آكد وأعظم وقفاً ، لأن المخالفة الظاهرة تمحوها التوبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ وهذه أوامر خاصة تتعلق بمحاله فيما بينه وبين الله تعالى ؛ فإذا أخل بها يخشى أن ينقطع عليه طريق الإرادة ، ويكون في ذلك الرجوع عن الله واستيجاب مقام المقت ، فإن ابتلى العبد في بعض الأحيان بكسل وقصور عزيمة يمنع من تجديد الطهارة عند النوم بعد الحدث : يسمح أعضائه بالماء مسحاً حتى يخرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاسد عن فعل المتيقظين ، وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانقباض يجتهد أن يستاك ويسمح أعضائه بالماء مسحاً ، حتى يخرج في قلبانه وانتباهاته عن زمرة الغافلين ؛ ففي ذلك فضل كثير لمن كثرت نومه وقل قيامه ؛ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل ليلة مراراً عند كل نوم وعند الانقباض منه .

. ويستقبل القبلة في نومه وهو على نوعين فلأما على جنبه الأيمن كاللحود وإما على ظهره مستقبلاً للقبلة كالنبي
المسجى ، ويقول : يا سمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه ، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إني أسألك نفسي إليك ووجهي إليك وفوضت أمري إليك
وألجأت ظهري إليك رغبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، أمنت بكتابك الذي أنزلت
ونبيك الذي أرسلت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ، الحمد لله الذي حكم فقهر ، الحمد لله الذي بطن ظهري ،
الحمد لله الذي ملك فقدر ، الحمد لله الذي هو بحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من غضبك
وسوء عقابك وشراً عبادك وشراً الشيطان وشركه ويقرأ خمس آيات من البقرة : الأربع من الأول والآية الخامسة
(إن في خلق السموات والأرض) وآية الكرسي (آمين الرسول) و (إن ربك الله) و (قل ادعوا الله)
وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وينتبه حين
في يديه ويحسبهما وجهه وجسده ، وإن أضاف إلى ماقرأ عشراً من أول الكهف وعشراً من آخرها الحسن ،
ويقول : اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك ، واستعملني بأحب الأعمال إليك التي تقرّبني إليك زاني وتبديني من
سخطك ببدأ ، أسألك فتمطيني ، وأستغفرك فتغفرلي ، وأدعوك فستجيبني ، اللهم لا تؤمنني منكرك ، ولا تؤلمني
غيرك ، ولا ترفع عني سترك ، ولا تنسني ذكرك ، ولا تجعلني من الغافلين ، ورد أن من قال هذه الكلمات بعث الله
تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقفونه للصلاة ، فإن صلى ودعا أنواعاً لدعائه ، وإن لم يقرأ تبعث الأملاك في الهواء وكتب
له ثواب عبادتهم ، ويسبح ويحمد ويكبر كل واحد ثلاثاً وثلاثين ، ويتم المائة بلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

الباب السابع والأربعون : في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل

إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة ، وكان العلماء يصلون هاتين الركعتين
في البيت يعجلون هما قبل الخروج إلى الجماعة كيلاً يظن الناس أنها سنة مرتبة فيقتدى بهم ، ظناً منهم أنها سنة
مؤكدة ، وإذا صلى المغرب يصل ركعتي السنة بعد المغرب يعجل بهما ^(١) فإنهما يرفعان مع الفريضة ، يقرأهما قبل
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم يسلم على ملائكة الليل والكرام السالكين ، فيقول : مرحباً بملائكة الليل .
مرحباً بالملكين الكريمين السالكين ، أكتبني في صحيفتي أني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ،
وأشهد أن الجنة حق ، والنار حق ، والحوض حق ، والشفاعة حق ، والصراط والميزان حق ، وأشهد أن الساعة
آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، اللهم أودعك هذه الشهادة ليوم حاجتي إليها . اللهم احطط بها وري
واغفر بها ذنبي ، وقفل بها ميزاني ، وأوجب لي بها أمانتي ، وتجاوز عني يا أرحم الراحمين . فإن واصل بين العشاءين
في مسجد جامعته : يكون جامعاً بين الاعتكاف ومواصلة العشاءين ، وإن رأى انصرافه إلى منزله وأن المواسلة بين
العشاءين في بيته أسلم لدينه وأقرب إلى الإخلاص وأجمع لهم فليفضل . وسئل رسول الله عليه السلام عن قوله تعالى
(تتجافى جنوبهم عن المضاجع) فقال : هي الصلاة بين العشاءين ، وقال عليه السلام : عليكم بالصلاة بين العشاءين
فلها تذهب بلاغاة النهار وتهذب آخره ، ويجعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق ، ثم
ركعتين بعد ركعتين : يقرأ في الأولى عشر آيات من أول سورة البقرة والآيتين (ولهمك إله واحد) إلى آخر
الآيتين ، وخمس عشرة مرة (قل هو الله أحد) وفي الثانية آية الكرسي و (آمين الرسول) وخمس عشرة مرة
(قل هو الله أحد) ويقرأ في الركعتين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة ، ويصل بعد ذلك ماشاء ، فإن أراد
أن يقرأ شيئاً من حوزبه في هذا الوقت في الصلاة أو غيرها ، وإن شاء صلى عشرين ركعة خفيفة بسورة الإخلاص

(١) أي بعد ختم الصلاة مباشرة فتنبه .

والفاتحة ، ولو واصل بين العشاءين يطيلهما لحسن ، وفي هاتين الركعتين يطيل القيام تاليا للقرآن حزبه أو مكررا آية فيها الدعاء والتلاوة ، مثل أن يقرأ مكررا ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ أو آية أخرى في معناها ، فيكون جامعا بين التلاوة والصلاة والدعاء

ففي ذلك جمع لهم وظفر بفضل ، ثم يصلي قبل العشاء أربعاً وبعد ركعتين ، ثم ينصرف إلى منزله أو موضع خلوته فيصلي أربعاً أخرى . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس أربعاً ، ويقرأ في هذه الأربع سورة لقمان ويس وحم الدخان وتبارك الملك ، وإن أراد أن يخفف فيقرأ فيها آية الكرسي وآمن الرسول وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر ، ويصلي بعد الأربع إحدى عشرة ركعة يقرأ فيها ثلثمائة آية من القرآن من ﴿ والسماء والطارق ﴾ إلى آخر القرآن ثلثمائة آية ، هكذا ذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله ، وإن أراد قرأ هذا القدر في أقل من هذا العدد من الركعات ، وإن قرأ من سورة الملك إلى آخر القرآن وهو ألف آية فهو خير عظيم ، وإن لم يحفظ القرآن يقرأ في كل ركعة خمس مرات ﴿ قل هو الله أحد ﴾ إلى عشر مرات إلى أكثر ، ولا يؤخر الوتر إلى آخر التهجد إلا أن يكون واقفاً من نفسه في عاداتها بالانتباه للتهجد ، فيسكن تأخير الوتر إلى آخر التهجد حيث بدأ أفضل . وقد كان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتشهد يصلي ركعة يشفع بها وتره ، ثم يتفعل ماشاء ويوتر في آخر ذلك ، وإذا كان الوتر من أول الليل يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا يقرأ فيهما فإذا زالت وألهاكم ، وقيل : فعل الركعتين قاعدة بمنزلة الركعة فأنما يشفع له الوتر ، حتى إذا أراد التهجد يأتي به ويوتر في آخر تهجده ، ونية هاتين الركعتين نية النفل لا غير ذلك ، وكثيراً ما رأيت الناس يتفاوضون في كيفية نيتيها ، وإن قرأ في كل ليلة المسحبات وأضاف إليها سورة الأعلى فنصير سبعا ، فقد كان العلماء يقرءون هذه السور ويترقبون بركتها .

فلماذا استيقظ من النوم فن أحسن الآداب عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى الله ويصرف فكره إلى أمرائه قبل أن يحول الفكر في شيء سوى الله ، ويستغل اللسان بالذكر ، فالصالح كالطفل المكلف بالشئ إذا نام ينام على محبة الشئ . وإذا انتبه يطلب ذلك الشئ الذي كان كلفاً به ، وعلى حسب هذا الكلف والشغل يكون الموت والقيام إلى الحشر ، فليحظر وليعثر عند انتباهه من النوم : ما هم ؟ فإنه هكذا يكون عند القيام من القبر : إن كان همه الله فهو هو ، وإلا فهمه غير الله . والعباد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة ، فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذي انتبه عليه ويكون فازاً إلى ربه بباطنه خوفاً من ذكر الأغيار ، ومهما وفي الباطن بهذا المعيار فقد انتفى طريق الآثوار وطرق التفتحات الإلهية ، لجدير أن تنصب إليه أقسام الليل انصباباً ، وبصير جناب القرب له مراً ومأباً ، ويقول باللسان : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماننا وإليه النشور . ويقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران ، ثم يقصد الماء الطهور . قال الله تعالى ﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴾ وقال عز وجل ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ﴾ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : الماء القرآن ، والأودية القلوب ، فسالت بقدرها واحتملت ما وسعت ، والماء مطهر والقرآن مطهر ، والقرآن بالظهور أجدر ، فالماء يقوم غيره مقامه ، والقرآن والعلم لا يقوم غيرهما مقامهما ولا يستدسهما ، فالماء الطهور يطهر الظاهر ، والعلم والقرآن يطهران الباطن ويذهبان رجس الشيطان ، فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع ، وجدير أن يكون من رجس الشيطان لما فيه من الغفلة عن الله تعالى ، وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من الرب من وجه الأرض ، فكانت القبضة جلد الأرض والجلدة ظاهرها وبشرتها بباطنها أمة قال الله تعالى ﴿ إني خالق بشر من طين ﴾ فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته والأدمة عبارة عن باطنه وأديمته ، والأديمه مجمع الإخلاص الحميدة ، وكان التراب موطن أقدام إبليس ، ومن ذلك اكتسب ظلمة ، وصارت تلك الظلمة معجونة في طينة الآدمي ، ومنها الصفات الذمومة والإخلاص الرديئة ومنها الغفلة والسهو ، فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى بالمطهرين جميعاً ، ويذهب عنه رجس الشيطان وأثر وطأته ، ويحكم به بالعالم والخروج من حيز الجهل ، فاستعمال الطهور أمر شرعي له تأثير في تنوير القلب بإزالة النوم الذي هو الحكم الطبيعي

الذي له تأثير في تسكير القلب ، فيذهب نور هذا بظلمة ذلك ، ولذا رأى بعض العلماء الرضوء بماسمت النار ، وحكم أبو حنيفة رحمه الله بالرضوء من التفهقة في الصلاة حيث رآها حكا طبيعيا جالبا للإثم ، والإثم رجز من الشيطان ، والمساء يذهب برجز الشيطان ، حتى كان بعضهم يرضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب لظهور النفس وتصرف الشيطان في هذه المواطن . ولأن المتحفظ للمراعى المراقب المحاسب - كلما انطلقت النفس في مباح من كلام أو مساكنة إلى مخالطة الناس أو غير ذلك ما هو بمرضة تحليل عقد العزيمة كالخوض فيها لا يعني قولا وفعلا عيب ذلك بتجديد الرضوء - ثبت القلب على طهارته ونزاهته ، ولسان الرضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذي لا يزال بخفة حركته يحول البصر وما يعقلها إلا العالمون ﴿ فتذكر فيما نهيتك عليه تجد بركته وأثره .

ولو اغتسل عند هذه المتجددات والعوارض والانتباه من النوم ، لكان أزيد في تنوير قلبه ، ولسان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فرصة بأذلا بجهوده في الاستعداد لمناجاة الله ، ويجدد غسل الباطن بصدق الإجابة وقد قال الله تعالى ﴿ متبينين إليه واقفوه وأقيموا الصلاة ﴾ قدم الإجابة للدخول في الصلاة ، ولكن من رحمه الله وحكم الحنيفية لسهولة السمحة أن رفع الحرج وعوض بالرضوء عن الغسل ، وجوز أداء مفترضات رضوء واحد دفعا للحرج عن عامة الأمة ، وللخواص وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحمك عليهم بالأولى وتلجئهم إلى سلوك طريق الأعلى ، فلذا قام إلى الصلاة وأراد استفتاح التهجد يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ويقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرات ويقول : الله أكبر ذو الملك والمسلكت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدر ، اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض ، ولك الحمد أنت قديم السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن ، أنت الحق ومنك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق والنار حق ، والنيون حق ومحمد عليه السلام حق ؛ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك وكلت وبك غاصمت وإليك حاكمت ، فأغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم اهدني لآحسن لأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، أسألك مسألة البائس المسكين ، رادعوك دعاء الفقير الذليل ، فلا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن في ردوفا رحيا يا خير المستولين ويا أكرم المعطين ثم يصلي ركعتين تحية الطهارة : يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿ ولو أهم إذ ظفروا أنفسهم ﴾ الآية ، وفي الثانية ﴿ ومن يعمل سورا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ﴾ ويستغفر بعد الركعتين مرات ، ثم يستفتح لصلاة بركعتين خفيفتين إن أراد ، يقرأ فيهما بآية الكرسي وآمن الرسول وإن أراد غير ذلك ، ثم يصلي ركعتين طويلتين : هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد هكذا . ثم يصلي ركعتين طويلتين أقصر من الأولىين ، وهكذا يتدرج إلى أن يصلي اثنتي عشرة ركعة أو ثمان ركعات ، أو يزيد على ذلك ، فإن في ذلك فضلا كثيرا . والله أعلم .

الباب الثامن والاربعون : في تقسيم قيام الليل

قال الله تعالى ﴿ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ﴾ وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من نرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ كان عملهم قيام الليل .

وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ استميتوا بالصبر والصلاة ﴾ : استميتوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصاربة العدو وفي الخبر « عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم وهو دأب الصالحين قبلكم ومنهابة عن الإثم وملغاة للوزر ومذهب كيد الشيطان ومطرقة للداء عن الجسد » .

وقد كان جمع من الصالحين يقومون الليل كله ، حتى نقل ذلك عن أربعين من التابعين كانوا يصلون الغداة

بوضوء العشاء : منهم سعيد بن المسيب ، وفضيل بن عياض ، ووهيب بن القرات ، وأبو سليمان الداراني ، وعلي بن بكار وحبيب العجمي ، وكهس بن المنال ، وأبو حازم ، ومحمد بن المنكدر ، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ، وغيرهم عديم وسام بأنسائهم الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب ، فمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثه أو ثلثه . وأقل الاستحباب سدس الليل ، فإما أن يتم ثلث الليل الأول ويقوم نصفه ويتم سدسه الآخر ، أو يتم النصف الأول ويقوم ثلثه ، أو يتم السدس .

روى أن داود عليه السلام قال : يارب إني أحب أن أتعبداك ، فأى وقت أقوم ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره ، فإنه من قام أوله نام آخره ، ومن قام آخره نام أوله ، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو في وأخلو بك ، وارفع إلى حوائجك .

ويكون القيام بين نومتين ، وإلا فيغالب النفس من أول الليل ويتنفل ، فإذا غلبه النوم يتم ، فإذا انتبه يتوضأ فيكون له فرمتان ونومتان ، ويكون ذلك من أفضل ما يفعله ، ولا يصلي وعند نومه يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما يقول ، وقد ورد : لا تسكبوا الليل .

وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فلاة تصلى من الليل ، فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ليصل أحدكم من قليل ما تيسر ، فإذا غلبه النوم فليتم ، وقال عليه السلام : لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده ينقلبه ، ولا تبغضن إلى أنفسكم عبادة الله .

ولا يلحق بالطالب ولا ينبغي له أن يطلع الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعبر في ذلك ، على أنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام الليل سبق في الليل يكون أفضل من قيام طويل ، ثم النوم إلى بعد طلوع الفجر ، فإذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح ويغتنم تلك الساعة ، وكلما يصلي بالليل يجلس قليلا بمد كل ركعتين ويسبح ويستغفر ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجد بذلك ترويحاً وقوة على القيام . وقد كان بعض الصالحين يقول : هي أول نومة ، فإن انتهيت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عني . وحكى لي بعض الفقهاء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل ، وأكلة واحدة لليوم واللييلة . وقد جاء في الخبر : قم من الليل ولو قدر حلب شاة ، وقيل : يكون ذلك قدر أربع ركعات وقدر ركعتين .

وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ تَتَوَلَّى الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَتَحَاءَ ﴾ هو قيام الليل ومن حرم قيام الليل كسلا وفنورا في العزبة أو تهاونا به لفلة الاعتداد بذلك أو اغترار بحاله ، فليترك عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الخير ، وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيماء إلى القرب ويجدد من دعة القرب ما يتر عليه داعية الشوق ويرى أن القيام وقوف في مقام الشوق ، وهذا يغلط فيه ويهلك به خلق من المتعدين ، والذي له ذلك ينبغي أن يعلم أن استمرار هذه الحالة متعذر ، والإنسان معرض للقصور والتخلف والشبهة ، ولا حيلة لأجل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما استغنى عن قيام الليل ، قام حتى تورمت قدماه . وقد يقول بعض من يحتاج في ذلك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شريفاً ، فنقول : ما بالنا لا نتبع تشريعه ، وهذه دقيقة ، فنعلم أن رؤية الفضيلة في ترك القيام وادعاء الإيماء إلى جناب القرب واستواء النوم واليقظة : امتلاء وابتلاء حال ، وهو تقبيد بالحال وتحكيم للحال وتحكم من الحال في العبد ، والافتواء لا يتحكم فيهم الحال ويصرفون الحال في صور الأعمال ، فهم متصرفون في الحال لا الحال متصرف فيهم ، فليعلم ذلك فإننا رأينا من الأصحاب من كان في ذلك ثم انكشف لنا بتأييد الله تعالى أن ذلك وقوف وقصور .

قيل للحسن : يا أبا سعيد إني أبيت معاني وأحب قيام الليل وأعد طهورى ، فما بالى لأقوم ؟ قال : ذنوبك قبيحة ، فليحذر العبد في نهاره ذنوباً تقيده في ليله .

وقال النويرى رحمه الله : حرمت قيام الليل سبعة أشهر بذنب أذنبته ، فقيل له : ما كان الذنب ؟ قال : رأيت

رجلا بكاه ؛ فقلت في نفسي : هذا مراهم .

وقال بعضهم : دخلت على كرز بن ورة وهو يبي ، فقلت : ما بالك أتاك لئني بعض أهلك ؟ قال : أشد فقلت : وجع يؤلك ؟ قال : أشد . فقلت : وما ذاك ؟ قال : باي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا يذنب أحدثته .

وقال بعضهم : الاحتلام عقوبة ، وهذا صحيح ، لأن المراعى المتحفظ بحسن تحفظه وعمله بحاله ؛ يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام ، ولا يتطرق الاحتلام إلا على جاهل بحاله أو مهمل حكم وقته وأدب حاله . ومن كل تحفظه ورعايته وقيامه بأدب حاله قد يكون من ذنبه الموجب للاحتلام : وضع الرأس على الوسادة إذا كان ذا عزة في ترك الوسادة وقد يشهد للنوم . ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية ممن لا يسكن ذلك ذنبه وله فيه نية للعون على القيام ، وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس ، فإذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جاليا للاحتلام ففس على هذا ذنوب الأحوال فإنها تختص بأربابها ويمررها أصحابها ، وقد يرتفع بأنواع الرفق من الفراش الوطى . والوسادة ولا يعاقب بالاحتلام وغيره على فعله إذا كان علما ذاتية يعرف مداخل الأمور وغارجه . ومن ثم تأم بسبق القائم لو فور عليه وحسن نيته ، وفي الخبر : إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد ، فإن قعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدة أخرى ، وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح كسلان خبيث النفس .

وفي خبر آخر : إن من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه ، والذي يغفل بقبيل الليل : كثرة الاهتمام بأمرور الدنيا ، وكثرة أشغال الدنيا ، وإنعاب الجوارح ، والامتلاء من الطعام ، وكثرة الحديث ، والقول واللغو ، وإهمال القيلولة . والموقف من يقنن وقته ويعرف دأبه ودوامه ولا يعمل فيهم .

الباب التاسع والاربعون : في استقبال النهار والادب فيه والعمل

قال الله تعالى ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ أجمع المفسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفجر وأمر بصلاة الفجر . واختلافوا في الطرف الآخر ، قال قوم : أراد به المغرب . وقال آخرون : صلاة العشاء . وقال قوم : صلاة العجر والظهر طرف . وصلاة العصر والمغرب طرف ﴿ وزلفا من الليل ﴾ صلاة العشاء ، ثم إن الله تعالى أخبر عن دفايم بركة الصلاة وشرف فائدها ومثمرها وقال ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ أي الصلوات الحسن يذهبن الخطيئات . وروى أن أبا اليسر كعب بن عمرو الأنصاري كان يبيع الخمر ، فأنت امرأة تبتاع خمرها ، فقال لها : إن هذا الخمر ليس بحبيد ، وفي البيت أجود منه ، فهل لك فيه رغبة ؟ قالت : نعم ، فذهب بها إلى بيته فضمه إلى نفسه وقبلها ، فقالت له : اتق الله ، فتركها وندم ، ثم أتى النبي عليه السلام وقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل ، أورد امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبته غير أنه لم يجامعها ؟ قال عمر بن الخطاب : لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك ؟ ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا وقال : أنتظر أمر ربى ، وحضرت صلاة العصر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر ، فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : وأين أبو اليسر ؟ فقال هاأنذا يا رسول الله . قال : شهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال : نعم . قال واذبح فإنها كفارة لما عملت ، فقال عمر : يا رسول الله هذا له خاصة أو لنا عامة ؟ فقال : بل للناس عامة ، فاستند العبد صلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجر ، ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كما ذكرنا في أول الليل ، ثم يؤذن إن لم يكن أجاب المؤذن ، ثم يركع ركعتي الفجر : يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ وفي الثانية ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وإن أراد في الأولى ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل . الآية ﴾ في سورة البقرة . وفي الأخرى ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول ... ﴾ ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى بما يتيسر له من العدد ، وإن اقتصر على كلمة : أستغفر الله لذنبى ، سبحانه الله بحمد ربى : أتى بالمقصود من التسبيح

والاستغفار . ثم يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شغلي وتلم بها شعثي وترد بها الفتان عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائي وتوفع بها شهادتي وتركن بها عملي وتديس بها وجهي وتلغني بها رشدی وتضمني بها من كل سوء واللهم أعطني إيمانا صادقا وثباتا ليس بذهاب كغيره ، ورحمة نال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ، ومنازل الشهادة ، وعيش السعادة ، والنصر على الأعداء ، ومرافقة الأنبياء ، اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف علمي وافترقت إلى رحمتك ، وأسألك بإقاضي الأمور وبإشافي الصدور ، كما تجير بين البحور . أن تجيرني من عذاب السعير ، ومن دعوة الشبور ومن فتنة القبور ، اللهم أنصر عنه رأيي وضعف فيه علمي ولم تبلغه نبئي وأملئي . من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك . فأنا راغب إليك فيه وأسألك إياه يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين ، حربا لأعدائك وسليما لأوليائك ، تحب بحبك الناس ونعادي ببدائك من غالفك من خلقك . اللهم هذا الدعاء مني ومنك الإجابة ، وهذا الجهد عليك التكلان ، بالله وإننا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فؤي الحبل الشديد والأمر الرشيد ، أسألك الأمان يوم الوعيد ، والجنة يوم الخلود ، مع المقربين الشهود والركع السجود والموفين بالعهود ، إنك رحيم ودود ، وأنت تفعل ما تريد ، سبحانه من تعطف بالعرز وقال به ، سبحانه من لبس المجده وتكرم به ، سبحانه الذي لا يبغي التسييح إلا له ، سبحانه ذي الفضل والنعيم ، سبحانه ذي الجود والكرم ، سبحانه الذي أحصى كل شيء بعلمه ، اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ، ونورا في سمعي ، ونورا في بصري ، ونورا في شمري ، ونورا في بشري ، ونورا في لحمي ونورا في دمي ، ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ، ونورا من خلقي ، ونورا عن يميني ، ونورا عن شمالي ، ونورا من فوق ، ونورا من تحتي ، اللهم زدني نورا وأعطني نورا ، واجعل لي نورا . ولهذا الدعاء أثر كبير . وما رأيت أحدا حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر وبرك ، وهو من وصية الصادق ببعضهم بعضا يحفظه والمحافظة عليه ، منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤهم بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر ، ثم يقصد المسجد للصلاة في الجماعة ويقول عند خروجه من منزله (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من ذلك سلطنا نصيرا) ويقول في الطريق : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق عيشي هذا إليك فأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء بظفك وابتناء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله تعالى عليه بوجهه الكريم حتى يقضي صلاته .

وإذا دخل المسجد أو أدخل محبته للصلاة يقول : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي واقطع لي أبواب رحمتك ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج من المسجد أو المسجد ، فسجدة الصوفي بمنزلة البيت والمسجد ، ثم يصلي صلاة الصبح في جماعة : فإذا سلم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، ويقول : هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما إلى آخرها ، فإذا فرغ منها يقول : اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد صلاة تكون له رضا وحقه أداء ، وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته ، وأجزه عنا ما هو أهله ، وأجزه عنا أفضل ما جازيت نبياً عن أمته ، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . اللهم صل على محمد في الأولين ، وصل على محمد في الآخرين ، وصل على محمد إلى يوم الدين ، اللهم صل على روح محمد في الأرواح ، وصل على جسد محمد في الأجساد ، واجعل شرائب صلواتك ونواحي بركاتك وراحتك

ورحمتك وتحنتك ورضوانك على محمد عبدك ونبيك ورسولك ، اللهم أنت السلام ومنك السلام ، وإليك يعود السلام
 لحيننا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام ، تباركت إذا الجلال والإكرام . اللهم إني أصبحت لأستطيع دفع ما أكره
 ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتبها بعلي ، فلا فقير أفقر مني ، اللهم لا تشمت في
 عدوي ولا تنسي في صديقي ، ولا تجعل مصيبتني في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ، ولا تسلط علي من لا يرحمني ،
 اللهم هذا خلق جديد فافزعه على بطاعتك واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حسنة تقبلها مني وزكها
 وضعتها ، وعاملت فيه من سيئة فاغفر لي إنك غفور رحيم ودود ، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله
 عليه وسلم نبياً ، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ، وأعوذ بك من شر
 طوارق الليل والنهار ومن بقتات الأمور ولجأة الأقدار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق منك بمنزلة
 يارحم الدنيا والآخرة ورحيمهما ، وأعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل
 علي ، عز جارك وجل ثنائوك وتقدس أسمائك وعظمت نعمائك ، أعوذ بك من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها
 وما ينزل من السماء وما يمرج فيها ، أعوذ بك من حدة الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة الغفلة وتماطلي
 الكلمة ، اللهم إني أعوذ بك من مباهاة الكافرين ، والإضرار على المقلين ، وأن أضمر ظالمًا أو أأخذ مظلوماً ، وأن
 أقول في العلم بخير علم ، وأعمل في الدين بغير يقين ، أعوذ بك أن أشرك بك وأأعلم وأسفرك لما لا أعلم ، أعوذ
 بعفوك من عقابك وأعوذ برضائك من سخطك وأعوذ بك منك لأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، اللهم
 أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر
 ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ، فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعل أول يومنا هذا
 صلاحاً وآخره نجاحاً وأوسطه فلاحاً ، اللهم اجعل أول رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكملة ، أصبحنا وأصبح الملك لله
 والعهدة والكبرياء لله والجبروت والسلطان لله والليل والنهار وما سكن فيها الله الواحد القهار ، أصبحنا على فطرة
 الإسلام وكله الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبنينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ،
 اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الخالق المانع بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام ، أنت الأحد
 الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، يا حي يا قيوم ، يا حي حين لا حي في دمرمة ملكه وبقائه ، يا حي
 محي الموتى ، يا حي يميت الأحياء ووارث الأرض السماء ، اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الله
 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم الذي إذا
 دعيت به أجبت وإذا سئل به أعطيت ، يا نور النور يا مدبر الأمور يا عالم في الصدور ، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء
 يا لطيفاً يا شامساً ، يا رءوف يا رحيم يا كبير يا عظيم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام ، أله لا إله إلا هو الحي القيوم
 وعدت الوجه إلى القيوم ، يا لهي وإله كل شيء وإله واحد لا إله إلا أنت ، اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا الله يا الله
 افتقد الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم ، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أنت الأول والآخر
 والظاهر والباطن وسعت كل شيء رحمة وعلماً ، كهيعص حم عسق الرحم لإن يا واحد يا قهار يا عزيز يا جبار ، يا أهد
 يا صمد يا دود يا غفور ، وهو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، لا إله إلا أنت سبحانك
 إني كنت من الظالمين ، اللهم إني أعوذ باسمك المستكن المخزون المنزل السلام المطهر الطاهر القدوس المقدس . يا دهر
 يا دهور يا ديار يا دبر يا زل يا زل ولا يزال ولا يزول هو يا هو لا إله إلا هو ، يا من لا هو إلا هو ، يا من
 لا يعلم ما هو إلا هو ، يا كان يا كين يا روح يا كان قبل كل كون ، يا كان بعد كل كون ، يا مكنوناً لكل كون ، أهيا
 شرهيا أدوناي أحيوت ، يا مجلى عظام الآبود (فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
 العظيم) (ليس كثره شيء وهو السميع البصير) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل
 إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم إني أعوذ بك من

علم لا ينفع وقاب لا يخضع ودعاء لا يسمع ، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة الحيا والمات ، اللهم إني أعوذ بك من شر ماعلت وشر ما لم أعلم ، وأعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلي ؛ اللهم إني أعوذ بك من التسوة والغفلة والذل والمسكة ، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والتفارق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمة والرياء ، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والرص وسائر الأسقام ، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فجأة نكمتك ومن جميع خطئك ، اللهم إني أسألك الصلاة على محمد وعلى آل محمد وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ، وأسألك ما أسألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأسئتيك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكن لي نفسى طرفه عين ، وأصلح لي شأنى كله يا نور السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ، يا صرير المستصرخين ، يا غوث المستغيثين ، يا منتهى رغبة الراغبين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغموين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف السوء وأرحم الراحمين وإله العالمين ، منزول بك كل حاجة يا أرحم الراحمين ، اللهم استر عورائى وآمن روعائى وأقلى عثرائى ، اللهم احفظنى من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي . اللهم إني ضيف فقو في رضاك ضعفي ، وخذل الخبير بناصيتي ، واجعل الإسلام منتهى رضائى ، اللهم إني ضعيف فقوتى ، اللهم إني ذليل فأعزنى ، اللهم إني فقير فأغننى برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم إنك تعلم سرى وعلايتى فأقبل معذرتى ، وتعلم حاجتى فأعطني سؤلى ، وتعلم ما في نفسى فأغفر لى ذنوبى ، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب لى ، والرضا بما قسمت لى يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم باهady المضلين وياراحم المذنبين ومقبل عشرة العائرين ، ارحم عبدك ذا الخط العظيم والمسلمين كلهم أجمعين ، واجعلنا مع الأحياء المزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، آمين يارب العالمين اللهم عالم الخفيات رفيع الدرجات ، تلقى الروح بأمرك على من نشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت الوكيل وإليك المصير ، يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله سمع عن سمع ، ولا تشبه عليه الأصوات ، وبأمن لا تفلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات ، وبأمن لا يتبرم بإلحاح الملحين . أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك ؛ اللهم إني أسألك قلبا سليبا ولسانا صادقا وعملا متقبلا ، أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأسئتك لما تعلم ولا أعلم . وأنت علام الغيوب . اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ، ونعيا لا ينفد ، وقرة عين الأبد ، ومرافقة نبيك محمد ، وأسألك حبك وحب من أحبك ، وحب عمل يقرب إلى حبك . اللهم بملءك الغيب وقدرتك على خفيك ، أحمي ما كانت الحياة خيرا لى ، وتوفى ما كانت الوفاة خيرا لى ، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وكلمة العدل في الرضا والنضب ، والقصد في الغنى والفقر ، ولذة النظر لى وجهك والشوق لى لقائك ، وأعوذ بك من ضرر مضرة وفتنة مضلة . اللهم اقسم لى من خشيتك ما تحول به بيني وبين مصيبتك ، ومن طاعتك ما يدخل جنتك ، ومن اليقين ماتون به علينا مصائب الدنيا . اللهم ادرقنا حزن خوف الوعيد وسرور رجاء الموعد حتى نجر لذة ما نلعب وخوف ما منه نهرب ، اللهم ألبس وجوهنا منك الحياة وأملأ قلوبنا بك فرحا ، وأسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة ، وذلل جوارحنا لخدمتك ، واجعلك أحب إلينا مما سواك ؛ واجعلنا أخشى لك من سواك ، نسألك تمام النعمة بتام التوبة ، ودوام العافية بدوام العصمة ، وأداء الشكر بحسن العبادة ، اللهم إني أسألك بركة الحياة وخير الحياة ، وأعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة . وأسألك خير ما بينهما ، أحمي حياة السعداء : حياة من تحب بقاؤه . وتوفى وفاة الشهداء : وفاة من تحب لقاءه ، يا خير الرازقين وأحسن التواوين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين

ورب العالمين ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم ما خلقت واغفر ما قدرت وطيب ما رزقت وتمم ما أنعمت وقبّل
 ما استعملت واحفظ ما استحفظ ولا تهتك ما سترت فإني لإله الألائع ، أستغفر من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة
 بغير خدمتك ومن سرور بغير قربك ، ومن كل فرح بغير نجاح السك ومن كل شغل بغير معاملتك ، اللهم إني أستغفرك
 من كل ذنب ثبت إليك منه ثم عدت فيه ، اللهم إني أستغفرك من كل عقد عقدته ثم لم أوف به ، اللهم إني أستغفرك
 من كل نعمة أنعمت بها علي فقبوت بها على معصيتك ، اللهم إني أستغفرك من كل عمل عملته لك غلظاه ما ليس لك ، اللهم
 إني أسألك أن تصلي على عمده وعلى آل محمد وأسألك جوامع الخير وفوائده وخواتمه ، وأعوذ بك من جوامع الشر وفوائده
 وخواتمه ، اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظنا لما أعطيتنا ، حافظ الحافظين ، وبأذاكر الذاكرين ،
 وبأشاكل الشاكرين ، بذكرك ذكروا ، وبفضلك شكروا ، بأغياب باغيهم ، بأستغاث باغيهم المستغيثين ، لا تكن لي
 نفسى طرفه عين فاعلك ، ولا إلى أحد من خلقك فاضيع ، أكلاني كلامه الوليد ، ولا تعل عني ، وتوئلي بما تتوئلي به
 عبادك الصالحين ، أنا عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ، جار في حركتك ، عدل في قضائك ، نافذ في مشيئتك ، إن تعذب
 فأهل ذلك أأ ، وإن ترحم فأهل ذلك أنت ، فافعل اللهم يا مولاي يا الله يارب ما أنت له أهل ولا تفعل اللهم يارب
 يا الله ما أنا له أهل ، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة ، هب لي ما لا يضر
 وأعطني ما لا ينقصك ، ياربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين توفى مسلما والخفي بالصالحين ، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا
 وأنت خير الراحمين ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبأنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
 وانصرنا على القوم الكافرين ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ، ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي
 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وارزقنا العون على الطاعة ، والعصمة من المعصية ،
 وإفراغ الصبر في الخدمة ، وإيناع الشكر في النعمة ، وأسألك حسن الخاتمة ، وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك ،
 وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك ، وأسألك الرضا وحسن الثقة بك ، وأسألك حسن المنقلب إليك ، اللهم صل على
 محمد وعلى آل محمد وأصلح أمهات قلوبنا واغفر لنا وارحمنا ، اللهم ارحم محمد ، اللهم ارحم أم محمد ، اللهم فرج عن أمه محمد فرجا جلا ، ربنا اغفر لنا ولإخواننا
 الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين
 وارحمهم كما ربياني صغيرا ، واغفر لأعمامنا رعايتنا ، وأخواننا وغالاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المؤمنين
 والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين .

ولما كان الدعاء من العبادة أحببنا أن نستوفى من ذلك قصبا صالحا نرجو بركته ، وهذه الأدعية استخرجها الشيخ
 أبو طالب المسكي رحمة الله في كتابه قوت القلوب ، وعلى قله كل الاعتداد وفيه البركة ، فليدع هذه الدعوات منفردا أو
 في الجماعة ، إماما أو مأموما ومختصرا منها ما يشاء .

الباب الخمسون : في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الاوقات

فمن ذلك أن يلازم موضعه الذي صلى فيه الفجر مستقبل القبلة ، إلا أن يرى انتقاله إلى روايته أسلم لدينه لثلا يحتاج إلى حديث أو التفات إلى شيء ؛ فإن السكن في هذا الوقت وترك الكلام لأمر ظاهر بين محمد أهل المعاملة وأرباب القلوب . وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ، ثم يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفاجون ، والآيتين ؛ وللهكم إله واحد ، وآية الكرسي والآيتين بعدها ، وأمن الرسول والآية قبلها ، وشهد الله ، وقال اللهم مالك الملك ، وإن ربك الله الذي خلق السموات والأرض - إلى - المحسنين ، ولقد جاء ذكر رسول إلى الآخر ، وقل ادعوا الله الآيتين ، وآخر السكف من : إن الذين آمنوا . الخ وهذا إذا ذهب مغاضبا - إلى - خير الوارئين فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبحان ربك إلى آخر السورة ، ولقد صدق الله ، وأول سورة الحديد - إلى - بذات الصدور ، وآخر سورة الحشر من لأنزلنا ، ثم يسبح ثلاثا وثلاثين ، وهكذا محمد مثله ، وبكر مثله ، ويتمها

ماتة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، فإذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظاً أو من المصحف ، أو يشتغل بأنواع الأذكار ، ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس ، فإن الزم في هذا الوقت مكره وجداً ، فإن غلبه النوم فليقيم في صلاحة قائماً مستقبلاً القبلة ، فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات كذلك ، ولا يستدير القبلة ، ففي إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الوقت : أنركب وركبة غير قليلة . وجدنا ذلك بحمد الله ونوصي به الطالبين ، وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر ، وهذا الوقت أول النهار - والنهار مظنة الآفات - فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه وتبتي أوقات النهار جميعاً على هذا البناء ؛ فإذا قارب طلوع الشمس يبتدئ بقراءة المسبغات العشر وهي من تعليم الحضر عليه السلام عليها إبراهيم النخعي وذكر أنه تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبنا بالمداومة عليها جميع المتفرق في الأذكار والدعوات ، وهي عشرة أشياء : سبعة سبعة : الفاتحة ، والمعوذتان ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وآية الكرسي ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، والصلاة على النبي وآله ، ويستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين وللمؤمنات ، ويقول سبباً : اللهم افعل فيهم عاجلاً وآجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ، ولا تفعل بنا ما مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حلیم جواد كريم رؤوف رحيم .

وروي أن إبراهيم النخعي لما قرأ هذه بعد أن تعلمها من الحضر رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة . وقيل : إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم . وقيل : لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام الجنة ، فإذا فرغ من المسبغات أقبل على التيسيع والاستغفار والتلاوة إلى أن تطلع الشمس قدر روع روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة العدة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب ، ثم يصلي ركعتين قبل أن ينصرف من مجلسه ، فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين ، وهاتين الركعتين تبين فائدة رعاية هذا الوقت ، وإذ أصلي الركعتين يجمع هم وحضور فهم وحسن تدبر لما يقرأ يجد في باطنه أنورا ونورا وروحاً وأنساً إذا كان صادقاً ، والذي يجده من البركة ثواب معجل له على عمله هذا ، في الأولى آية الكرسي ، وفي الأخرى آمين الرسول والله نور السموات والأرض إلى آخر الآية ، وتكون نيته فيها الشكر لله على نعمه في يومه وليلته ، ثم يصلي ركعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيها في كل ركعة سورة ، وتكون نيته هذه ليستعين بالله تعالى من شر يومه وليلته ، ويذكر بعد هاتين الركعتين كلمات الاستعاذة فيقول : أعوذ باسمك وكلبتك التامة من شر السامة والهامة ، وأعوذ باسمك وكلبتك التامة من شر عدايك وشر عبادك ، وأعوذ باسمك وكلبتك التامة من شر ما يجري به الليل والنهار إن رب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

ويقول بعد الركعتين الأوليين اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو ، وأصبحت مرتهناً بدمي وأصبح أمرى بيد غيري فلا تقير أفقر مني ، اللهم لا تشمت في عدوى ولا تسي في صديقي ، ولا تجعل مصيبتى في ديني ، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ، ولا تسلط على من لا يرحمي ، اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تزيل النعم ، وأعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم ، ثم يصلي ركعتين أخريين بذية الاستعاذة لكل عمل يعمل في يومه وليلته ، وهذه الاستعاذة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق ، وإلا فالاستعاذة التي وردت بها الأخبار هي التي يصلها أمام كل أمر يريد ، ويرقأ هاتين الركعتين (قل يا أيها الكافرون) . (قل هو الله أحد) . ويرقأ دعاء الاستعاذة كما سبق ذكره في غير هذا الباب ، ويقول فيه : كل قول وعمل أريد في هذا اليوم أجعل فيه الخيرة وعلى آل محمد ، وأجعل حيلك أحب الأشياء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندي ، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقاءك ، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيني بعبادتك ، وأجعل طاعتك في كل شيء مأزحاً رحماً ،

ثم يصلي بعد ذلك ركعتين يقرأ فيهما شيئاً من حربه من القرآن ، ثم بعد ذلك إن كان متفرغاً ليس له شغل في الدنيا يتنقل في أنواع العمل من الصلاة والتلاوة والذكر إلى وقت الضحى ، وإن كان من له في الدنيا شغل إما لنفسه أو لغيره فلا يضيع حاجته ومهامه بعد أن يصلي ركعتين لخروجه من المنزل ، وهكذا ينبغي أن يفعل أبداً لا يخرج من البيت إلى جهة إلا بعد أن يصلي ركعتين ليقية الله سوء الخرج ، ولا يدخل البيت إلا ويصلي ركعتين ليقية الله سوء المدخل بعد أن يسلم على من في المنزل من الزوجة وغيرها ؛ وإن لم يكن في البيت أحد يسلم أيضاً ويقول السلام على عباد الله الصالحين المؤمنين . وإن كان متفرغاً فأحسن أشغاله في هذا الوقت إلى صلاة الضحى الصلاة ؛ فإن كان عليه قضاء صلى صلاة يوم أو يومين أو أكثر ، وإلا فليصل ركعات يطولها ويقرأ فيها القرآن ؛ فقد كان من الصالحين من يختم القرآن في الصلاة بين اليوم واليلة ، وإلا فليصل أعداداً من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وبآيات التي في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبأنا وإليك المصير ﴾ وأمثال هذه الآية يقرأ في كل ركعة آية منها إما مرة أو يكررها مهما شاء ، ويقدر الطالب أن يصلي بين الصلاة التي ذكرناها بعد طلوع الشمس وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة ، وقد كان في الصالحين من ورد بين اليوم واليلة مائة ركعة إلى مائتين إلى خمسمائة إلى ألف ركعة ، ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنيا إلى أهلها قال بالله يبطل ولا يتعم بخدمة الله تعالى قال سهل بن عبدالله التستري : لا يكل شغل قلب عبد بالله السكرم وله في الدنيا حاجة .

فإذا ارتفعت الشمس وتصفى الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما يتصف العصر بين الظهر والمغرب يصلي الضحى ؛ فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الضحى إذا رمضت الفصل ، وهو أن ينأى الفصيل في ظل أمه عند حرّ الشمس . وقيل الضحى إذا خيمت الأفلاك بحمر الشمس ؛ وأقل صلاة الضحى ركعتان ، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة ، ويجعل لنفسه دعاء بعد كل ركعتين ، ويسبح ويستغفر ؛ ثم بعد ذلك إن كان هناك حق يقضى مما تدب إليه من زيارة أو عيادة بمعنى فيه ، وإلا فقديم العمل لله تعالى من غير فتور إما ظاهراً أو باطناً وقائلاً ، وإلا فباطناً وترتيب ذلك ؛ أنه يصلي مادام مفترحاً ونفسه عجيبة ، فإن سمى ينزل من الصلاة إلى التلاوة ، فإن مجرد التلاوة أخف على النفس من الصلاة ، فإن سمى التلاوة أيضاً يذكر الله بالقلب واللسان فهو أخف من القراءة ، فإن سمى الذكر يدع ذكر اللسان ويلزم بقلبه المراقبة ، والمراقبة علم القلب بنظر الله تعالى إليه فما دام هذا العلم ملازماً لقلبه فهو مراقب ، والمراقبة عين الذكر وأفضله ، فإن عجز عن ذلك أيضاً وتمسكته الوسواس وتراحم في باطنه حديث النفس فليتم في النوم طرديد حديث النفس وبه يقضى القلب كمكثرة الكلام لأنه كلام من غير لسان فيحتز عن ذلك . قال سهل بن عبدالله أسوأ المعاصي حديث النفس ، والطالب يريد أن يعتبر بباطنه كما يعتبر بظاهره ، فإنه بحديث النفس وما يتخايل له من ذكر ماضى ورأى وسمع كشخص آخر في باطنه ، فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر ، ويمكن للطالب الجهد أن يصلي من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة ركعة أخرى ، وأقل من ذلك عشرون ركعة يصاحبها خفيفة ، أو يقرأ في كل ركعتين جزءاً من القرآن أو أقل أو أكثر .

والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد آخر من الركعات حسن . قال سهل بن عبد الله : كان يعجزهم إذا فرغوا أن يناموا طلباً للسلامة ، وهذا النوم فيه فوائد ؛ منها أنه يعين على قيام الليل ، ومنها أن النفس تستريح ويصفو القلب لبقية النهار والعمل فيه ، والنفس إذا استراحت عادت جديدة ، فبعد الانتباه من نوم النهار تجد في الباطن نشاطاً آخر وشغفاً آخر كما كان في أول النهار ، فيسكون للصادق في النهار نهاران ينتههما : بخدمة الله تعالى ، والدموع في العمل . وينبغي أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حتى يتمكن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء ، بحيث يكون وقت الاستواء مستقبل القبلة ذاكرة أو مسيحاً أو تالياً : قال الله تعالى ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ وقال ﴿ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ قيل : قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وقبل غروبها : صلاة العصر ﴿ ومن آناه الليل فسبح ﴾ أراد العشاء الأخيرة ﴿ وأطراف النهار ﴾ أراد

الظهر والمغرب ، لأن الظهر صلاة في آخر الطرف الأول من النهار ، وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وفيها صلاة المغرب ، فصار الظهر آخر الطرف الأول ، والمغرب آخر الطرف الآخر ، فيستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكر كما استقبل الطرف الأول ، وقد عدا بنوم النهار جديدا كما كان بنوم الليل ، ويصلى في أول الزوال قبل السنة والقرض أربع ركعات بتسليمه واحدة كان يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه صلاة الزوال قبل الظهر في أول أوقاتها ، ويحتاج أن يراعى لهذه الصلاة أول الوقت بحيث يقف للوقت قبل المؤذنين حين يذهب وقت السكراهية بالاستواء ، فيشرع في صلاة الزوال ويسمع الأذان وقد توسط هذه الصلاة ، ثم يستعد لصلاة الظهر ، فإن وجد في بطنه كدرا من غلظة أو مجالسة انفقت يستغفر الله تعالى ويتضرع إليه ، ولا يشرع في صلاة الظهر ، إلا بعد أن يجد الباطن عائدا إلى حاله من الصفاء ، والذاقون حلوة المناجاة لا يدأن يجدوا صفو الآنس في الصلاة ، ويتكبدون بيسير من الاسترسال في المباح ، ويصير على بطونهم من ذلك عقد وكدر ، وقد يكون ذلك بمجرد الخاططة والمجالسة مع الأهل والولد مع كون ذلك عبادة ، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقد وإزهاق الكدر ، وحل العقد بصدق الإنابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى ودواء ما يحدث من الكدر بمجالسة الأهل والولد : أن يكون في مجالسته غير راكن إليهم كل الركون ، بل يسرق القلب في ذلك فطرات إلى الله تعالى ، فتسكون تلك النظرات كغارة لتلك المجالسة ، إلا أن يكون قوى الحال لا يحجبه الخلق عن الحق فلا يتعقد على بطنه عقدة ، فهو كما يدخل في الصلاة لا يجدها ويجد بطنه وقلبه ، لأنه حيث استروحت نفس هذا إلى المجالسة كان استرواح نفسه منغذرا بروح قلبه ، لأنه يجالس ويخالط وعين ظاهره ناظرة إلى الخلق وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية فلا يتعقد على بطنه عقدة ، وصلاة الزوال التي ذكرناها تحل العقد وتتهيأ الباطن لصلاة الظهر ، فيقرأ في صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة في النهار الطويل ، وفي القصير ما يتيسر من ذلك . قال الله تعالى : ﴿ وعشيا وحين تظلمون ﴾ وهذا هو الإظهار ، فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرد وقرأ الدعاء الذي بين القريضة والسنة من صلاة الفجر لحسن ، وكذلك ماورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة الفجر ، ثم إذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة وآية الكرسي ويسبح ويمجد ويكبر ثلاثا وثلاثين مرة كما وصفنا ، ولو قدر على الآيات كلها التي ذكرناها بعد صلاة الصبح وعلى الأدعية أيضا كان ذلك خيرا كثيرا وفضلا عظيما .

ومن له مئة نامةضة وعزيمة صادقة لاستكثرت شيئاً تعالى، ثم يحيي بين الظهر والعصر كما يحيي بين العشاءين على الترتيب الذي ذكرناه من الصلاة والثلاوة والذكر والمراقبة، ومن دام سهره ينام نومة خفيفة في النهار الطويل بين الظهر والعصر، ولو أحيا بين الظهر والعصر بركعتين يقرأ فيها ربع القرآن أو يقرأ ذلك في أربع ركعات فهو خير كثير، وإن أراد أن يحيي هذا الوقت بمائة ركعة في النهار الطويل أمكن ذلك، أو بعشرين ركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد ألف مرة في كل ركعة خمسين، ويستاك قبل الزوال إن كان صائماً، وإن لم يكن صائماً فأى وقت تغير فيه الغيم، وفي الحديث «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»، وعند القيام إلى الفراض يستحب، قيل: إن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً، وقيل هو خير، وإن أراد أن يقرأ بين الصلاتين في صلاته في عشرين ركعة في كل ركعة آية أو بعض آية يقرأ في الركعة الأولى ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ ثم في الثانية ﴿ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين﴾ ثم ﴿ربنا لا تؤاخذنا...﴾ إلى آخر السورة، ثم ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا... الآية﴾ ثم ﴿ربنا لما سمعنا غناداً ينادى للإيمان... الآية﴾ ثم ﴿ربنا آمنا بما أنزلت...﴾ ثم ﴿أنت ولينا فاعفر لنا﴾ ثم ﴿فاطر السموات والأرض أنت ولي﴾ ثم ﴿ربنا إنك تعلم ما مخفي وما نعان... الآية﴾ ثم ﴿وقل رب زدني علماً﴾ ثم ﴿لا إله إلا أنت سبحانك﴾ ثم ﴿رب لا تدركني فردا﴾ ثم ﴿وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين﴾ ثم ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا﴾ ثم ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾

ثم (يُعلم غائنة الأحيين وما تحقني الصدور) ثم (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ... الآية) من سورة الأحقاف ، ثم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ... الآية) ثم (ربنا عليك توكلنا) ثم (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا) معهما يصل فليقرأ بهذه الآيات ، وبالحفاظة على هذه الآيات في الصلاة مواظبا للقلب واللسان يوشك أن يرقى إلى مقام الإحسان ، ولوردد فرد آية من هذه في ركعتين من الظهر أو العصر كان في جميع الوقت مناجيا لمولاه وداعيا وبالإيمصليا ، والدعوب في العمل واستيعاب أجزاء النهار بلنأذة وحلاوة من غير سامة لا يصح إلا لمعبر تركت نفسه بكامل التقوى والاستقصاء في الزهد في الدنيا وانزع منه متابعة الهوى . ومتى بقى على الشخص من التقوى والزهد والهوى بقية لا يدوم روحه في العمل ، بل ينشط وقتنا ويسأم وقتنا ، ويتناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شيء من الهوى بنقصان تقوى أو محبة دنيا وإذا صح في الزهد والتقوى ، فإن ترك العمل بالجوارح لا يفتر عن العمل بالقلب ، فمن رام دوام الروح واستحلاء الدعوب في العمل فعليه بحسم مادة الهوى ، والهوى روح النفس لا يزول ولكن تزول متابعتة ، والنبي عليه السلام ما استعاض من وجود الهوى ، ولكن استعاض من متابعتة فقال : أعوذ بك من هوى متبع ، ولم يستعذ من وجود الشح فإنه طبيعة النفس ، ولكن استعاض من طاعته فقال : وشح مطاع ، ودقائق متابعة الهوى تبين على قدر صفاء القلب وعلو الحال ، فقد يكون متبعا للهوى باستحلاء بحالسة الخلق ومكائهم أو بالنظر إليهم . وقد يتبع الهوى بتجاوز الاعتدال في التوم والاكل وغير ذلك من أقسام الهوى المتبع ، وهذا شغل من ليس له شغل إلا في الدنيا ، ثم يصلى العبد قبل العصر أربع ركعات ، فإن أمكنه تجديد الرضوء لكل فريضة كان أكل وأتم ، ولو اغتسل كان أفضل ، فكل ذلك له أثر ظاهر في توير الباطن وتمكيل الصلاة ويقرأ في الأربع قبل العصر : إذا زلزلت والعباديات ، والقارعة ، والمهاكم . ويصلى العصر ويجعل من قراءته في بعض الأيام : والسامدات البروج . وسمعت أن قراءة سورة البروج في صلاة العصر أمان من الدمايل ، ويقرأ بعد العصر ما ذكرنا من الآيات والنساء وما يتيسر له من ذلك ، فإذا صلى العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة وبقي وقت الأذكار والتلاوة ، وأفضل من ذلك بحالسة من يزهد في الدنيا ويسدد كلامه عرى التقوى من العلماء الزاهدين المتكلمين بما يقوى عزائم المؤمنين ، فإذا صححت نية القائل المستمع فهذه بحالسة أفضل من الانفراد والمداومة على الأذكار ، وإن عذمت هذه بحالسة وتعذرت فليبتروح بالتنفل في أنواع الأذكار ، وإن كان خروجه لحوائجه وأمر مماشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه في أول النهار ، ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الرضوء ، وكره جمع من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة العصر ، وأجازها المشايخ والصالحون ، ويقول كلما خرج من منزله : بسم الله ماشاء الله ، حسبى الله لا قوة إلا بالله ، اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتنى ، وليقرأ الفاتحة والمعوذتين ، ولا يدع أن يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة أو لقمة ، فإن القليل بحسن الثبة كثير . وروى أن عائشة رضى الله عنها أعطت السائل عبة واحدة وقالت : إن فيها لما قيل ذكر كثير . وجاء في الخبر : كل امرئ يوم القيامة تحت ظل صدقته ، ويكون من ذكره من العصر إلى المغرب مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحبت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ، ومائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، فقد ورد أن من قال في يومه مائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله ، ويقول مائة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ومائة مرة : سبحان الله وبحمد الله العظيم وبحمده أستغفر الله ، ومائة مرة : لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، ومائة مرة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، ومائة مرة : أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة ، ومائة مرة : ماشاء الله لا قوة إلا بالله . ورأيت بعض الفقهاء من المغرب

بمكة وله سبعة فيها ألف حبة في كيس له ، ذكر أن ورده أن يديرها كل يوم اثنتى عشرة مرة بأنواع الذكر .
ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليرم والليل . ونقل عن بعض التابعين . كان ورده من التسبيح
ثلاثين ألفا بين اليوم والليل ، وليل مائة مرة بين اليوم والليل هذا التسبيح : سبحان الله العلى الديان ، سبحان الله
شديد الأركان ، سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالهار ، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن ، سبحان الله الحنان المنان ،
سبحان الله المسبح فى كل مكان .

روى أن بعض الأبدال بات على شاطئ البحر ، فسمع فى هدوء الليل هذا التسبيح ، فقال : من الذى أسمع صوته ،
ولا أرى شخصه ؟ فقال : أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر ، أسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خاتمت ؛ فقال :
ما اسمك ؟ فقال : مهلميا فيل ؛ فقال : ما ثواب هذا التسبيح ؟ قال : من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة
أو يرى له .

وروى أن عثمان رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ﴿لَمَّا بَلَغَ الْإِسْمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾
فقال : سألتني عن شيء عظيم ما سألتني عنه غيرك ، هو : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة
إلا بالله عز وجل ، وأستغفر الله الأول الآخر الظاهر الباطن ، له الملك وله الحمد ، يبدؤا الخ و هو على كل شيء مقدير .
من قالها عشرا حين يصبح وحين يمس أعطى ست خصال : فأول خصلة : أن يحرر من إبليس وجنوده .
الثانية : أن يعطى قطارا من الأجر . الثالثة : يرفع له درجة فى الجنة . الرابعة : يزوج الله من الحور العين .
الخامسة : اثنا عشر ملكا يستغفرون له . السادسة : يكون له من الأجر كمن حج واعتمر ، ويقول أيضا فى هذا
الوقت وفى أول النهار : اللهم أنت خلقتنى وأنت تهدينى وأنت تطعمنى وأنت تسقنى وأنت تميتنى وأنت تحيىنى ، أنت ربى
لارب سواك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، ويقول : ماشاء الله لا قوة إلا بالله ، ماشاء الله كل نعمة من الله ،
ماشاء الله الخير كله بيد الله ، ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله ؛ ويقول : حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم .

ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة ، وقرأ المسبحات قبل الغروب ، ويدم التسبيح والاستغفار ، بحيث
تغيب الشمس وهو فى التسبيح والاستغفار ، وقرأ عند الغروب أيضا : والشمس والليل والمعوذتين ، ويستقبل الليل كما
استقبل النهار . قال الله تعالى ﴿وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾ فبما أن
الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل : فينبغى أن يكون العبد بين الذكر والشكر يعقب أحدهما الآخر ، ولا يتخللها
شيء كما لا يتخلل بين الليل والنهار شيء ، والذكر جميعه أعمال القلب ، والشكر أعمال الجوارح . قال الله تعالى
﴿اعملوا آل داود شكرا﴾ والله الموفق المعين .

الباب الحادى والخمسون : فى آداب المريدين مع الشيخ

أدب المريدين مع الشيوخ عند الصوفية من مهام الآداب ؛ وللقوم فى ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه ، وقد قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾ .
روى عن عبد الله بن الزبير قال : قدم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى تميم ، فقال أبو بكر : أمر
القنقاع بن معبد . وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافا ؟ وقال عمر : ما أردت
خلافاك ، فتباريا حتى ارتفعت أصواتهما ؛ فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا ... الآية﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما
﴿لا تقدموا﴾ لا تتكلموا بين يدي كلامه . وقال جابر : كان ناس يضحون قبل رسول الله ، فنهاه عن تقديم الأضحية
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : كان قوم يقولون : لو أنزل فى كذا وكذا فكره الله ذلك . وقالت عائشة
رضى الله عنها : أى لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم . وقال الكلبي : لا تصبوا رسول الله بقول ولا فعل حتى يكون

هو الذي يأمركم به ، وهكذا أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار لا يتصرف في نفسه وماله إلا بإجماعة الشيخ وأمره . وقد استوفينا هذا المعنى في باب المشيخة . وقيل (لا تفتدوا) لا تفتشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو البراء الدرداء قال : كنت أمشي أمام أبي بكر ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة » . وقيل : نزلت في أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا سئل الرسول عليه السلام عن شيء ، حاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى ، فموا عن ذلك ، وهكذا أدب المريد في مجلس الشيخ ينبغي أن يلزم السكوت ولا يقول شيئاً يحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحة في ذلك ، وشأن المريد في حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر رزقاً يساق إليه ، فتطلعه إلى الاستماع وما يرزق من طريق كلام الشيخ يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادته من فضل الله ، وتطلعه إلى القول برده عن مقام الطلب والاستزادة إلى مقام إنبات شيء لنفسه وذلك جنابة المريد .

وينبغي أن يكون تطلعه إلى مهم من حاله يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ : على أن الصادق لا يحتاج إلى السؤال باللسان في حضرة الشيخ بل يبادته بما يريد ، لأن الشيخ يكون مستطعاً لنقطة الحق ، وهو عند حضور الصادق ينرفع قلبه إلى الله ويستعطر ويستدق لهم ، فيكون لسانه وقلبه في القول والنطق مأخوذتين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح به عليه : لأن الشيخ يعلم تطلع الطالب إلى قوله واعتداده بقوله ، والقول كالبذر يقع في الأرض ؛ فإذا كان البذر فاسداً لا ينبت ، وفساد الكلمة بدخول الهوى فيها ؛ فالشيخ يبتى بذور الكلام عن شوب الهوى ، ويسلمه إلى الله ، ويسأل الله المعونة والسداد ، ثم يقول ، فيكون كلامه بالحق من الحق للحق ، فالشيخ للبردين أمين الإلهام ، كما أن جبريل أمين الوحي ، فكما لا ينفون جبريل في الوحي لا ينفون الشيخ في الإلهام ، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فالشيخ مقتدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره وباطنه ، لا يتكلم بهوى النفس . وهوى النفس في القول يشيئين : أحدهما طلب استجلاب القلوب وصرف الوجوه إليه ، وما هذا من شأن الشيوخ . والثاني : ظهور النفس باستجلاء الكلام والعجب ، وذلك خيانة عند المحققين والشيخ فيما يجري على لسانه راقد النفس تشغلة مطالعة نعم الحق في ذلك فافقدا لحظ من فوائد ظهور النفس بالاستجلاء والعجب ، فيكون الشيخ لما يجربه الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعاً كأحد المستمعين ، وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله يتكلم مع الأصحاب بما يلقي إليه ، وكان يقول : أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم ، فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال : إذا كان القائل هو يعلم ما يقول كيف يكون كستمع لا يعلم حتى يسمع منه ؟ فرجع إلى منزله فرأى ليلته في المنام . كان قائلاً يقول له : أليس الغواص يغوص في البحر لطلب الدر . ويجمع الصدف في غخلته ، والدر قد حصل معه ولكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر ، ويشاركه في رؤية الدر من هو على الساحل ، ففهم بالتمام إشارة الشيخ في ذلك .

فأحسن أدب المريد من الشيخ السكوت والحمود والجلود حتى يبادته الشيخ بماله فيه من الصلاح قولاً وفعلًا . وقيل أيضاً في قوله تعالى (لا تفتدوا بين يدي الله ورسوله) : لا تطلبوا منزلة وراء منزلته ، وهذا من محاسن الآداب وأعزها .

وينبغي للمريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ ، بل يحب للشيخ كل منزلة عالية ، ويتنسى للشيخ عزيز المنع وغرائب المواهب ، وبهذا يظهر جواهر المريد في حسن الإرادة ، وهذا يعز في المريدن ؛ فلإرادته للشيخ تعطيه فوق ما ينسى لنفسه ويكون قائماً بأدب الإرادة . قال السري رحمه الله : حسن الأدب ترجان العقل . وقال أبو عبدالله بن حنيفة : قال روم : يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا ، وقيل : التصوف كله أدب ؛ لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب ، فمن يلزم الأدب يبلغ مبلغ الرجال ، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث

يظن القرب ، ومردود من حيث يرجو القبول . ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ﴿ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه قر وكان جهوى الصوت ، فكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته ، وربما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته ؛ فأمر الله تعالى الآية تأديبا له ولغيره .

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق قال أخبرنا أبو محمد الجراحى ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن المثنى ، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجعفى ، قال حدثني حابس بن أبي مليكة ، قال حدثني عبد الله ابن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : استعمله على قومه ، فقال عمر : تستعمله يا رسول الله فتسكتك عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى علت أصواتهما ؛ فقال أبو بكر لعمر : ما أردت للإخلافى ، وقال عمر : ما أردت خلافتك ؛ فأمر الله تعالى الآية ، فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع كلامه حتى يستفهم .

وقيل : لما نزلت الآية آلى أبو بكر أن لا يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا كاخ السرار ؛ فهكذا ينبغي أن يكون المرید مع الشيخ . لا يندبسط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ ؛ فرفع الصوت تحية جلاب الوار ؛ والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول ، وقد ينازل باطن بعض المریدین من الحرمة والوقار من الشيخ ما لا يستطيع المرید أن يشيع النظر إلى الشيخ . وقد كنت أحم فيدخل على عمي وشيخي أبو التيجيب السهروردی رحمه الله فيترشح جسدی عرقا - وكنت أتمنى العرق لتخفف الحمى - فكنت أجد ذلك عند دخول الشيخ على ، ويكون في قدومه ركوض شفاء . وكنت ذات يوم في البيت غالبا وهناك مندبل وجهه لى الشيخ وكان يتمعه ، فوقع قدمي على المنديل اتفاقا ، فتألم باطنى من ذلك وهالنى الوطء بالقدم على مندبل الشيخ ، وانبعث من باطنى من الاحترام ما أرجو بركنه .

قال ابن عطاء في قوله تعالى ﴿ لا ترفعوا أصواتكم ﴾ زجر عن الأدنى ثلاث يخطئ أحدا لم ما فوقعه من ترك الحرمة . وقال سهل في ذلك : لا تخاطبوه إلا المستفهمين . وقال أبو بكر بن طاهر : لا تبدوه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على حدود الحرمة . ولا ينجره وال بالقول بجزء بعضكم لبعض أى لا تناظروا له في الخطاب ولا نادوه باسمه : يا محمد ، يا أحمد ، كما ينادى بعضكم بعضا ، ولكن تخموه واحترموه وقولوا له : يابني الله ، يا رسول الله .

ومن هذا القبيل يكون خطاب المرید مع الشيخ ، وإذا سكن الوقار القلب علم اللسان كيفية الخطاب . ولما كلفت النفوس بحجة الأولاد والأزواج وتمسكت أهوية النفوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبة وهى تحت وقتها صاغها كلف النفس وهواها ؛ فإذا امتلأ القلب حرمة ووقارا تلم اللسان العبرة .

وروى : لما نزلت هذه الآية تعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي ، فربه عاصم بن عدى فقال : ما يبكيك يا ثابت ؟ قال : هذه الآية تخوف أن تكون نزلت في ﴿ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ وأنا رفيع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن يحبط عملى وأهل النار ، ففنى عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب ثابتا البكاء فأتى أمرأته جميلة بذت عبد الله بن أبي بن سلول ، فقال لها : إذا دخلت بيت فرسى فسدنى على الضية بمسار فضربته بمسار حتى إذا خرجت عقلتته وقال : لا أخرج حتى يتوفانى الله أوبرضى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى عاصم النبي وأخبره بخبره قال : اذهب فادعه ، فجاء عاصم إلى المسكان الذى فيه فلم يجد ، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس ، فقال له : إن رسول الله يدعوك ؛ فقال : اكسر الضية ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ثابت ؟ فقال : أنا صيت وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت في فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما رضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؛ فقال : قد رضى

ببشرى الله تعالى ورسوله ولا أرفع صوتي أبداً على رسول الله ، فأُنزل الله تعالى ﴿ إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله ... ﴾ قال أنس : كما تنظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا ؛ فلما كان يوم النيام في حرب مسيلة رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهمزت طائفة منهم ؛ فقال : أف ملؤا له وما يصنعون ، ثم قال ثابت لاسلم ابن حذيفة : ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا ، ثم ثبنا ولم يزالا يقاتلان حتى قتلا واستشهد ثابت بك وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه درع ؛ فقرأه رجل من الصحابة بعد موته في المنام فقال له : أعلم أن فلانا رجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها وهو في ناحية من العسكر وعند فرس يستن في طيله وقد وضع على درعي برمة ، فأتت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي ، وأتت أبا بكر خليفة رسول الله عليه السلام فقل له : إن علي ديناً حتى يقضى عني ، وفلان من عبيدي عتيق ، فأخبر الرجل خالد أن فوجدا الدرع والفرس على ما وصفه ، فاسترد الدرع ، وأخبر خالد أبا بكر بذلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته . قال مالك بن أنس رضي الله عنهما : لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فليعتبر المرید الصادق ويعلم أن الشيخ عنده تذكرة من الله ورسوله ، وأن الذي يقدم مع الشيخ عوض ما لو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهم وأثنى عليهم فقال ﴿ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ أي اختبر قلوبهم وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه ، وكما أن اللسان ترجمان القلب وتهذب اللفظ لتأدب القلب ، فهكذا ينبغي أن يكون المرید مع الشيخ . قال أبو عثمان : الأدب عند الأكابر وفي مجالسة السادات من الأولياء يبلغ صاحبه إلى الدرجات العلاء والخير في الأولى والعقبى ، ألا ترى إلى قول الله تعالى ﴿ ولوأنهم صبروا حتى تخرج لهم لسان خيرا لهم ﴾ وما عليهم الله تعالى قوله سبحانه ﴿ إن الذين يتنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ وكان هذا الحال من وفاء بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوا : يا محمد ، اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين . قال : فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج إليهم وهو يقول ﴿ إنما ذلكم الله الذي ذمه شين ومدحه زين ، في قصة طويلة ، وكانوا أتوا بشاعرهم وخطيبهم ، فطلبهم حسان بن ثابت وشبان المهاجرين والانصار بالخطبة .

وفي هذا تأدب للمرید في الدخول على الشيخ والإفدام عليه وترك الاستعجال وصبره إلى أن يخرج الشيخ من موضع خلوته .

سمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله كان إذا جاء إليه فقير زائر غير بالفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس معه ويرجع إلى خلوته ، وإذا جاء أحد من ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه ، فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار لتركه الخروج إلى الفقير وخروجه لغير الفقير ، فأتته ما خطر للفقير إلى الشيخ ، فقال : الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو أهل وليس عنده أجنبية فنسكتني معه بموافقة القلوب وفتح بها عن ملاقة الظاهر بهذا القدر ، وأما من هو من غير جنس الفقراء فهو واقف مع العادات والظاهر ، فني لم يوف حقه من الظاهر استوحش ، فحق المرید عمارة الظاهر والباطن بالأدب مع الشيخ .

قيل لآلئ منصور المغربي : كم صحبت أبا عثمان ؟ قال خدمته لاصحبته ، فالصحة مع الإخوان والأقران ، ومع المشايخ الخدمة .

وينبغي للمرید أنه كلما أشكل عليه شيء من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى ، وإذا أخبره الخضر بسرهما يرجع موسى عن إنكاره ، فابتكره المرید لقلعة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ للشيخ في كل شيء عذر بلسان العلم والحكمة .

سأل بعد أصحاب الجنيذ مسألة من الجنيذ ، فأجابته الجنيذ ، فعارضه في ذلك ؛ فقال الجنيذ : فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون . فقال بعض المشايخ : من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة الأدب .

وقيل : من قال لاستاذة : لا ، لا يفلح أبدا .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتروكني ماتركتم ، وإذا حدثكم أخذوا عني ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم .

قال الجنيد رحمه الله : رأيت مع أبي حفص التيسابوري إنسانا كثير الصمت لا يتكلم ، فقلت لأصحابه : من هذا ؟ فقل لي : هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمنا ، وقد أنفق عليه مائة ألف درهم كانت له واستدان مائة ألف أخرى أنفقها عليه ميسوغ له أبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة .

وقال أبو يزيد البسطامي : صحبت أبا علي السندی فكنيت ألقبه ما يقيم به فرضه ، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفا وقال أبو عثمان : صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث ، فطردني وقال : لا تجلس عندي ، فلم أجعل مكافأتي له على كلامه أن أدلى ظهري إليه ، فاضرفت أمشي إلى خلف ووجهي مقابل له حتى غبت عنه واعتقدت أن أحفر لنفسى بئرأعلى بابه وأنزل وأفقد فيه ولا أخرج منه إلا بإذنه ؛ فلما رأى ذلك مني قربني وقبلي وصيرني من خواص أصحابه إلى أن مات رحمه الله .

ومن آدابهم الظاهرة : أن المرید لا يبسط سجاداته مع وجود الشيخ إلا لو قت الصلاة ، فإن المرید من شأنه التبتل للخدمة ، وفي السجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز ، ولا يتحرك في السماع مع وجود الشيخ إلا أن يخرج عن حد التحيز ، وهيبة الشيخ تملك المرید عن الاسترسال في السماع وتقيده . واستغراقه في الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أتبع له من الإحصاء إلى السماع .

ومن الآداب : أن لا يكتفى على الشيخ شيئا من حاله ومواهب الحق عنده وما يظاهر له من كرامة وإجابة ، ويكشف للشيخ من حاله ما يمد الله تعالى منه ، وما يستحي من كشفه يذكره إيماء وتعريضا ، فإن المرید متى انطوى ضميره على شيء لا يكتشفه للشيخ تصريحاً أو تعريضا يصير على باطنه منه عقدة في الطريق ، وبالأقول مع الشيخ تتحمل العقدة وتزول . ومن الآداب : أن لا يدخل في محبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأديبه وتهذيبه ، وأنه أقوم بالتأديب من غيره ؛ ومتى كان عند المرید تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو محبته ولا ينفذ القول فيه ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ إليه ، فإن المرید كلما يقن تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقوت محبته ، والمحبة والتألف هو الوساطة بين المرید والشيخ ، وعلى قدر قوة المحبة تسكون سراية الحال ، لأن المحبة علامة التعارف ، والتعارف علامة الجلمسية ، والجلمسية جالبة المرید حال الشيخ أو بعض حاله .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان ، قال أخبرنا أبو الفضل حميد ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم ، قال حدثنا سليمان بن أحمد ، قال حدثنا أنس بن أسلم ، قال حدثنا عتبة بن رزين عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه ينبغي له أن لا يتخذ له ولا يستأثر عليه ، فمن فعل ذلك فقد قصم عروءة من عرى الإسلام .

ومن الآداب : أن يراعى خطرات الشيخ في جزئيات الأمور وكلياتها ، ولا يستحق كراهة الشيخ ليسير حركاته معتمدا على حسن خلق الشيخ وكآل حليمه ومداراته .

قال إبراهيم بن شبان : كنا نصحب أبا عبد الله المغربي ونحن شبان يسافر بنا في البراري والفلوات ، وكان معه شيخ اسمه حسن وقد صحبه سبعين سنة ، فكان إذا جرى من أحدنا خطأ وتذير عليه الشيخ نشفع إليه بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان .

ومن أدب المرید مع الشيخ : أن لا يستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ ، فإن الشيخ عليه أوسع وبابه

المفتوح إلى الله أكبر ! فإن كان واقفة المريد من الله تعالى يرافقه الشيخ وبمضاهيه له ، وما كان من عند الله لا يختلف . وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ ، ويكتسب المريد علما بصحة الواقع والكشوف ، فالمريد له في واقفته يمازىه كون إرادته في النفس فيتشبك كون الإرادة بالواقعة متامنا كان ذلك أو يقظة ، ولهذا سر عجيب ، ولا يقوم المريد باستئصال شأفة السكامن في النفس ، وإذا ذكره للشيخ فما في المريد من كون إرادة النفس . فنفوذ في حق الشيخ ، فإن كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ ، وإن كان ينزع واقفته إلى كون هوى النفس تزول وتبرأ ساحة المريد ويتجمل الشيخ فنقل ذلك لقوة حاله وصحة إيوانه إلى جناب الحق وكمال معرفته .

ومن الأدب مع الشيخ : أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمر دينه أو أمر دنياه لا يستعمل بالإقدام على مكالمة الشيخ والمجوم عليه حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولإسعاد كلامه وقوله متفرغ ، وكما أن للدعاء أوقانا وأدأبا وشروطا لأنه مخاطبة الله تعالى ، فلقول مع الشيخ أيضا آداب وشروط ، لأنه من معاملة الله تعالى ، ويسأل الله تعالى قبل السلام مع الشيخ التوفيق لما يحب من الأدب ؛ وقد نبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك فيما أمر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبته فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَوْتَكُمْ ﴾ يعني أمام مناجاتكم . قال عبد الله بن عباس : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا حتى شقوا عليه وأحفوه بالمسئلة ؛ فأذهبهم الله تعالى وفطمهم عن ذلك وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدموا صدقة . وقيل . كان الأغنياء يأتون النبي عليه السلام ويغلبون الفقراء على المجلس ، حتى كره النبي عليه السلام طول حديثهم ومناجاتهم فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة ؛ فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته ؛ فأما أهل العسرة فلاهم لم يجدوا شيئا ، وأما أهل البسرة فيخلوا ومنهوا ، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الرخصة وقال تعالى ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ كَصَدَقَاتٍ ﴾ وقيل : لما أمر الله تعالى بالصدقة لمناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلاء عن بن أبي طالب ، فقدم ديناراً فتصدق به . وقال علي : في كتاب الله آية ماعل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دعا عليا وقال : ماترى في الصدقة كتركون ، ديناراً ؟ قال علي : لا يطيقونه ، قال : كم ؟ قال علي : تمكون حبة أو شعيرة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنك لزهيد ، ثم نزلت الرخصة ونسخت الآية ، ومات به الحق عليه بالأمر بالصدقة ومافيه من حسن الأدب وتقعيد اللفظ والاجترام مانسخ ، والفائدة باقية .

أخبرنا الشيخ الفقه أبو الفتح محمد بن سليمان ، قال أخبرنا أبو الفضل أحمد ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم ، قال حدثنا سليمان بن أحمد ، قال حدثنا مطلب بن شعيب ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عباد بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منامن لمجمل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعائننا حقه ، فاحترام العلماء توفيق وهداية ، وإجمال ذلك خذلان وعقوق .

الباب الثاني والخمسون : في آداب الشيخ وما يعتمد عليه مع الأصحاب وسلامته

أهم الآداب : أن لا يتعرض الصادق للتقدم على قوم ، ولا يتعرض لاستجلاب برأئهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع ؛ فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه المريدين والمسترشدين بحسن الظن وصدق الإرادة ، يحذر أن يسكون ذلك ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى ، والنفوس مجبولة على محبة إقبال الخلق والشهرة ، وفي الخول السلامة ؛ فإذا بلغ الكتاب أجله وتمكن العبد من حاله وعلم بتعريف الله إياه أنه مراد بالإشارة والتعليم للبريد ، فيكلمهم حينئذ كلام الناصح المشفق الوالد لولده بما ينفعه في دينه ودنياه ، وكل مريد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يرجع الله تعالى في معناه ويكثر اللجأ إليه أن يتولاه فيه وفي القول معه ، ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله مستعين به في الهداية للصواب من القول .

سمعت شيخنا أبا النجيب السهروردي رحمه الله يوصي بعض أصحابه ويقول : لا تكلم أحدا من الفقراء إلا في أصح أوقائك ، وهذه وصية نافعة ، لأن الكلمة تقع في سمع المرید كالحبة تقع في الأرض ، وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتفسد ، وفساد حبة الكلام بالهوى ، وقطرة من الهوى تكدر بحرام العلم ، فعند الكلام مع أهل الصدق والإرادة ينبغي أن يستمد القلب من الله تعالى كما يستمد اللسان من الجنان ، وكما أن اللسان ترجمان القلب يكون قلبه ترجمان الحق عند العبد ، فيكون ناظرا إلى الله مصغيا إليه متقلبا ما يرده عليه مؤديا للأمانة فيه ، ثم ينبغي للشيخ أن يعتبر حال المرید ويتفرس فيه بنور الإيمان وقوة العلم والمعرفة ما يتأتى منه ومن صلاحيته واستعداده ؛ فمن المریدين من يصلح للتعبد الخضوع وأعمال القلوب وطريق الأبرار ، ومن المریدين من يكون مستعدا صالحا للقرب وسلوك طريق المقرين المرادين بمعاملة القلوب والمعاملات السنية ، ولكل من الأبرار والمقرين مبادئها بات فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن يعرف كل شخص وما يصلح له ، والعجب أن الصحرأوى يعلم الأراضى والغروس ويعلم كل غرس وأرضه ، وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعته ومضارها ، حتى المرأة تعلم قطنها وما يتأتى منه من الغزل ودقته وغلظته ، ولا يعلم الشيخ حال المرید وما يصلح له .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس على قدر عقولهم ، ويأمر كل شخص بما يصلح له ؛ ففهم من كان يأمره بالإنفاق ومنهم من أمره بالإسكاف ، ومنهم من أمره بالكسب ، ومنهم من قرره على ترك الكسب كأصحاب الصفة ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل واحد ، فأما في رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة لأنه مبعوث لإثبات الحجج وإيضاح الحجج يدعو على الإطلاق ، ولا يخصص بالدعوة من يفتقر فيها الهداية دون غيره . ومن أدب الشيخ : أن يكون له خطوة خاصة ووقت خاص لا يسمعه فيه مما ياء الخلق حتى يفيض على جلوته فأدته خلوته ، ولا تدعى نفسه قوة ظاهرا منها أن استدامة المخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ منه وأنه غير محتاج إلى الخلوة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله كان له قيام الليل وصاوات يصلحها ويدوم عليها وأوقات يتخلو فيها ، فطبع البشر لا يستغنى عن السياسة قل ذلك أو أكثر لطف ذلك أو كلف ، وكل من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب ، اتخذ ذلك رأس ماله واغتر بطيبته قلبه ، واسترسل في المازجة والمخالطة ، وجعل نفسه مناخا للبطالين بلقمة تؤكل عنده ويرفق بوجود منه ، فيقصده من ليس قصده الدين ولا ينهيه سلوك طريق المتقين ، فافتتروا فتن ، وبقي في خبطة القصور ، ووقع في دائرة الفتور ، فاستغنى الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى والتضرع بين يدي الله بقلبه إن لم يكن بقلابه وقلبه ، فيكون له في كل كلمة إلى الله الرجوع ، وفي كل حركة بين يدي الله الخضوع ، وإنما دخلت الفتنة على المغرورين المدعين للقوة والاسترسال في الكلام والمخالطة ، فلعل معرفتهم صفات النفس واغترارهم بتيسير من الموهبة وقلة تأديهم بالشيوخ . كان الجنيب رحمه الله يقول لأصحابه : لو دلت أن صلاة ركعتين لي أفضل من جلاوسى معكم ما جلست عندكم ، فإذا رأى الفضل في الخلوة بخلو ، وإذا رأى الفضل في الجلوة يجلس مع الأصحاب ، فتشكون جلوته في حماية خلوته ، وجلوته من رداء خلوته . وفي جذا سر : وذلك أن الآدمي ذو تركيب مختلف ، فيه تضاد وتمايز على ما أسلفنا من كونه مترددا بين السفلى والعلوى ، ولما فيه من التشاير له حظه من الفتور عن الصبر على صرف الحق ، ولهذا كان لكل عامل فترة والفترة قد تكون تارة في صورة العمل وتارة في عدم الروح في العمل وإن لم تكن في صورة العمل ، ففي وقت الفترة المریدين والسالكين تضيق واستروح للنفس وركون إلى البطالة ، فمن بلغ رتبة المشيخة انصرف قسم فترته إلى الخلق فأفلق الخلق بقسم فترته ، وما ضاع قسم فترته كضياحه في حق المریدين ، فالمرید يمر من الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الإقبال على الله ، والشيخ يكسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فترته ويعود إلى أوطن خلوته وخاص حالة بنفس مشربة ، أكثر من عود الفقير بحدة إرادته من فترته ، فيعود من الخلق إلى الخلوة متنزعا الفتور ، بقلب متعطش وافر النور ، وروح متخاضعة عن مضيق مطالمة الاغيار ، قادمة بمدة شغفها إلى دار القرار .

ومن وظيفة الشيخ : حسن خلقه مع أهل الإرادة والطلب ، والزول من حقه فيما يجب من التذليل والتعظيم

للشأن واستعماله التواضع .

حكى الرقي قال : كنت بمصر وكنا في المسجد جماعة من الفقراء بملوسا ، فدخل الرقاق فقام عند أسطوانة يركع ، فقلنا بفرغ الشيخ من صلاته ونقوم نسلم عليه ، فلما فرغ جاء إلينا وسلم علينا ، فقلنا : نحن كنا أولى بهذا من الشيخ ، فقال : ما عند الله قلبي بهذا قط ، يعني ما تعيدت بأن أحترم وأقصد .

ومن آداب الشيوخ : النزول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطهم . قال بعضهم : إذا رأيت الفقير فأنه بالرفق ولأنه بالعلم ، فإن الرفق يؤنس والعلم يوحشه ، فإذا فعل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتزوج المريد ببركة ذلك إلى الانتفاع بالعلم فيعامل حينئذ بصريح العلم .

ومن آداب الشيوخ : التعطف على الأصحاب وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض ، ولا يترك حقوقهم اعتيادا على إرادتهم وصدقهم . قال بعضهم : لاتضيع حق أخيك بما بينك وبينه من المودة .

وحكى عن الجريري قال : وافيت من الحج فابتدأت بالجنيد وسلمت عليه وقلت حق لا تشعني . ثم أتيت منزلي ، فلما صليت الغداة التفت وإذا بالجنيد خلني ؛ فقلت : ياسيدي إنما ابتدأت بالسلام عليك لكيلا تتخني إلى ههنا ، فقال لي : يا أبا محمد ، هذا حقه ، ذلك فضلك .

ومن آداب الشيوخ : أنهم إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفا في مراعاة النفس وقهرها واعتاد صدق الزمة : أن يرفقوا به ويوقفوه على حد الرخصة ، ففي ذلك خير كثير ، وما دام العبد لا يتخطى حريم الرخصة فهو حر ، ثم إذا ثبت وغا ط الفقراء وتذبذب في لزوم الرخصة يدرج بالرفق إلى أوطان الزمة .

قال أبو سعيد بن الأعرابي : كان شاب يعرف إبراهيم الصائغ ، وكان لأبيه نعمة ، فانقطع إلى الصوفية وصحب أبا أحمد القلانسي ، فربما كان يقع بيد أي أحد شيء من الدراهم فكان يشتري له الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول : هذا خرج من الدنيا وقد تعودت النعمة ، فيجب أن ترفق به وتؤثره على غيره .

ومن آداب الشيوخ : التزهد عن مال المريد وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوه ، لأنه جاءه تعالى ، فيجعل نفعه وإرشاده خالصا لوجه الله تعالى ، فإسدى الشيخ للبريد من أفضل الصدقات . وقد ورد ما تصدق متصدقا بصدقة أفضل من علم يبيته في الناس ، وقد قال الله تعالى تنبيهاً على خلوص ماله وحراسته من الشوائب ﴿ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ﴾ فلا ينبغي للشيخ أن يطلب على صدقته جزاء إلا أن يظهر له في شيء من ذلك علم يرد عليه من الله تعالى في قبول الرفق منه ، أو صلاح يترامى للشيخ في حق المريد بذلك ، فيكون التلبس بماله والارتفاق بخدمته لمصلحة تعود على المريد مأمونة الغائلة من جانب الشيخ : قال الله تعالى ﴿ يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ﴾ إن يسألكموها فيحكمكم وتخلوا ويخرج أضغانكم ﴾ معنى يحفكم : أي يجهدكم وبلغ عليكم قال قتادة : علم الله تعالى أن في خروج المال لإخراج الأضغان ، وهذا أدب من الله الكريم والأدب أدب الله قال جعفر الخليلي : جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلس معهم على الفقر ، فقال له الجنيد : لاتخرج من مالك كله أحسن منه مقدار ما يكميك ، وأخرج الفضل ، وتقوت بما حبست ، واجتهد في طلب الحلل لاتخرج كل ماعندك فلست آمن عليك أن تطالبك نفسك .

وكان النبي عليه السلام إذا أراد أن يعمل عملا تثبت ، وقد يكون الشيخ يعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشيء يكسبه من الحال ما لا يتطلع به إلى المال ، حينئذ يجوز له أن يفسح للبريد في الخروج من المال ، كما فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقبل منه جميع ماله .

ومن آداب الشيخ : إذا رأى من بعض المريدين مكروها ، أو علم من حاله اعوجاجا ، أو أحسن منه بدعوى ، أو رأى أنه داخله عجب : أن لا يعرض له بالمكروه ، بل يتكلم مع الأصحاب ويشير إلى المكروه الذي يعلم ، ويكشف عن وجه المذمة بجملة فتحصل بذلك الفائدة للكل ، فهذا أقرب إلى المدارة وأكثر أثرًا لتألف القلوب ، وإذا رأى

من المريد تقصير آ في خدمة نديه إليها : يحمل تقصيره ويعفو عنه ويحرضه على الخدمة بالرفق واللين ، وإلى ذلك نذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال : أخبرنا أبو الفتح الكروخي قراءة عليه ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس المحبري ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذی ، قال حدثنا قتيبة ، قال حدثنا رشد بن سعد عن أبي هلال الخولاني عن ابن عباس بن جليل الحجري عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : يا رسول الله ، كم أعفو عن الخادم ؟ قال « كل يوم سبعين مرة » .

وأخلاق المشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم أحق الناس بإحياء سنته في كل ما أمر ونهى وأنكر وأوجب .

ومن جملة مهام الآداب : حفظ أسرار المريدين فيما يكاشفون به ويمنحون من أنواع المنح ، فسر المريد لا يتعمد ربه وشيخه ، ثم لا يحقر الشيخ في نفس المريد ما يجده في خلوته من كشف أو سماع خطاب أو شيء من خوارق العادات ويعرفه أن الوقوف مع شيء من هذا يشغل عن الله ويسد باب المزيد ، بل يعرفه أن هذه نعمة تشكر ومن ورأها نعم لا تحصى ، ويعرفه أن شأن المريد طلب النعم لا النعمة حتى يبق سره محفوظاً عند نفسه وعند شيخه ، ولا يذيع سره ، فإذا ذاع الأسرار من ضيق الصدر ، وضيق الصدر الموجب لإذاعة السر يوصف به الفسوان وضغفام العقول من الرجال ، وسبب إذاعة السر أن للإنسان قوتين أحده ومعطية ، وكلتاها تقشوف إلى الفعل المختص بها ولولا أن الله تعالى وكل المعطية بإظهار ما عندها ما ظهرت الأسرار ؛ فكامل العقل كلما طلبت القوة الفعل قيدها ووزنها بالمثل حتى يضيقها في مواضعها ، فيجل حال الشيوخ عن إذاعة الأسرار لرزاة عقولهم .

ويتنبه المريدين أن يحفظ سره من به ، ففي ذلك صحته وسلامته وتأيد الله سبحانه وتعالى له بتدارك المريدين الصادقين في مورد ومصدرهم .

الباب الثالث والخمسون : في حقيقة الصبغة وما فيها من الخير والشر

المقتضى للصبغة وجود الجفسي ، وقد يدعى إليها أعم الأوصاف ، وقد يدعى إليها أخص الأوصاف ، فالداع بأعم الأوصاف : كليل جنس البشر بعضهم إلى بعض ، والملاء بأخص الأوصاف كليل أهل كل ملة بعضهم إلى بعض ، ثم أخص من ذلك كليل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض ، وكليل أهل المعصية بعضهم إلى بعض ، فإذا علم هذا الأصل وأن الجاذب إلى الصبغة وجود الجفسي بالأعم تارة وبالأخص أخرى ، فليستفقد الإنسان نفسه عند الميل إلى محبة شخص ، ويفتر ما الذي يميل به إلى صحبته ؟ ويزن أحوال من يميل إليه بميزان الشرع ، فإن رأى أحواله مستعدة فليشتر نفسه بحسن الحال ، فقد جعل الله تعالى مرآته مجلوة يلوح له في مرآة أخيه جمال حسن الحال ، وإن رأى أفعاله غير مسددة فليرجع إلى نفسه بالألئة والاتهام ، فقد لاج له في مرآة أخيه سوساله ، فالجدير أن يفرغه من كفراره من الأسد ، فلأنها إذا اصطحبا ازدادتا ظلمة وأعوجا جاجا ، ثم إذا علم من صاحبه الذي مال إليه حسن الحال وحكم لنفسه بحسن الحال طالع ذلك في مرآة أخيه ، فليعلم أن الميل بالوصف الأعم مركوز في جبلته ، والميل بطريقة واقع ، وله بحسبه أحكام ، ولتنفس بسببه سكون ووركون ، فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصف لأخص ، ويعصير بين المتصاحبين استرواحات طبيعية وتلد ذات جبلية لا يفرق بينها وبين خلوص الصبغة لله إلا العلماء الزاهدون ، وقد ينفسد المريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل الفساد ، ووجه ذلك أن أهل الفساد علم فساد طريقتهم فأخذ حذره ، وأهل الصلاح غرض صلاحهم فقال إليهم بحسنة الصلاحية ، ثم حصل بينهم استرواحات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصبغة لله ، فاكسب من طريقتهم الفتور في الطلب والتخلف عن بلوغ الأرب ، فليقتبه الصادق لهذه الدقية وبأخذ من الصبغة أصنى الأقسام ويذر منها ما يسدنى وجهه المرام قال بعضهم هل رأيت شرا قط إلا من

تعرف ؛ ولهذا المعنى أنكر طائفة من السلف الصلبة ورأوا الفضيلة في العزلة والوحدة كإبراهيم بن آدم وداود الطائي وفصيل بن عياض وسليان الخواص ، وحكى عنه أنه قيل له : جاء إبراهيم بن آدم أما تلقاه ؟ قال : لأن ألقى سيعا ضاريا أحب إلى من أن ألقى إبراهيم بن آدم ، قال : لأنني إذا رأيته أحسن له كلامي وأظهر نفسي بإظهار أحسن أحواله ، وفي ذلك الفتنة ، وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقه ، وهذا واقع بين المتصالحين إلا من عصمه الله تعالى .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة ، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد ، قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة ، قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد ، قال أخبرنا أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي ، قال أخبرنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق ، قال حدثنا سليمان بن الأشعث ، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صمصة عن أبيه أن سعيد الخدري قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شباب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن » قال الله تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم ﴿ وأعرضكم وما تدعون من دون الله وأدعوني ﴾ استظهر بالعزلة على قومه . قيل : العزلة نوعان : فريضة وفضيلة ، فالفريضة العزلة عن الشر وأهله ، والفضيلة عزلة الفضول وأهله . ويجوز أن يقال : الخلوة غير العزلة ؛ فالخلوة من الأغيار ، والعزلة من النفس وما تدعو إليه وما يشغل عن الله ، فالخلوة كثيرة الوجود ، والعزلة قليلة الوجود .

قال أبو بكر الوراق : ما ظهرت المنة إلا بالخطئة من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ، وما سلم إلا من جانب الخطئة . وقيل السلامة عشرة أجزاء ، تسعة في الصمت ، وواحد في العزلة وقيل : الخلوة أصل . والخطئة عارض فليزلم الأصل ، ولا يتخاطل إلا بقدر الحاجة ، وإذا خالط لا يتخاطل إلا بحجة ، وإذا خالط بلازم الصمت ، فإنه أصل والكلام عارض ، ولا يتكلم إلا بحجة ، فخطر الصعبة كثير يحتاج العبد فيه إلى مبدل علم ، والأخبار والآثار في التحذير عن الخطئة والصعبة كثيرة ، والكتب بها مشحونة وأجمع الأخبار في ذلك : ما أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح بإسناده السابق إلى أبي سليمان ، قال حدثنا مسلم بن سليمان النجاد ، قال حدثنا محمد بن يونس الكرمي ، قال حدثنا محمد بن منصور الجشمي ، قال حدثنا مسلم بن سالم ، قال حدثنا السري بن يحيى عن الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لياتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاقه إلى شاقه ومن جحر إلى جحر كالمعلب الذي يروغ » قالوا : ومعنى ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إذا لم تمل المعيشة إلا بمصاحي الله ، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوة » قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرنا بالتزوج ؟ قال : « إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه ، فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوجته وولده ، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يد قرابته » قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « يعبرونه بصيق المعيشة فيتكلف مالا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة »

وقد رغب جمع من السلف في الصلوة والأخوة في الله ورأوا أن الله تعالى من أهل الإيمان حيث جعلهم إخوانا ، فقال سبحانه وتعالى ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ﴾ وقال تعالى ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾ وقد اختار الصلوة والأخوة في الله تعالى سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك وغيرهما .

وفائدة الصلوة : أنها تقضي مسام الباطن ، ويكتسب الإنسان بها علم الحوادث والعوارض . قيل : أعلم الناس بالآفات أكثرهم آفات ، ويتصلب الباطن برزين العلم ، يتمكن الصدق بطروق هبوب الآفات ، ثم التخلص منها بالإيمان ، ويقع بطريق الصلوة والأخوة والتماضد والتعاون ، وتتقوى جنود القلب ، وتستريح الأرواح بالشام ، وتتفق في التوجه إلى الرفيق الأعلى ، ويصير مثاله في الشاهد كالاصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام ، وإذا انفردت قصرت عن بلوغ المرام .

ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « المؤمن كثير بأخيه » .

وقال تعالى مغبرا عن لاصديق له (فأنا من شافعين هـ ولا صديق حميم) والحميم في الأصل الهميم ، إلا أنه أبدلت الهاء بالخاء لتقرب مخرجها ، إذ هما من حروف الخلق . والهميم : مأخوذ من الاهتمام : أي يتم بأمر أخيه ، فالاهتمام بهم الصديق حقيقة الصداقة .

وقال عمر : إذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به فقلبا يصيب ذلك . وقد قال القائل :

وإذا صفا لك من زمانك واحد هـ فهو المراد وأين ذاك الواحد

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال : يا داود ، مالي أراك متنبذا وحده ؟ قال : إلهي ، قلتما للخلق من أجلك . فأوحى الله إليه : يا داود ، كن يقظانا مرتادا لنفسك إخوانا وكل خدن لا يوافق على مسرق فلا تصعبه فإنه عدو يقبى قلبك ويباعدك مني .

وقد ورد في الخبر : إن أحبك إلى الله الذين يألفون ويؤلفون فالألف من آلف مألوف ، وفي هذا دقبة : وهي أنه ليس من اختار العزلة والوحدة لله يذهب عنه هذا الوصف فلا يكون آلفا مألوفاً ، فإن هذه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الجليل ، وهذا الخلق يكمل في كل من كان أتم معرفة وبينة وأوزن عقلا وأتم أهلية واستعدادا ، وكان أوفر الناس حظا من هذا الوصف : الأنبياء ثم الأولياء ، وأتم الجميع في هذا : نبينا صلوات الله عليه ، وكل من كان من الأنبياء أتم ألفه كان أكثر تبعا ، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم ألفه وأكثرهم تبعا ، وقال : تتأكوا تكثرؤا فإني مكأثر بك الأمم يوم القيامة ، وقد نبه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) وإنما طلب العزلة مع وجود هذا الوصف ، ومن كان هذا الوصف فيه أقوى وأتم كان طلب العزلة فيه أكثر في الابتداء ، ولهذا المعنى حجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة في أول أمره ، وكان يخلو في غار حراء ويتحنن الليالي ذوات العدد ، وطلب العزلة لا يسلب وصف كونه آلفا مألوفاً ، وقد غلط في هذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف فتركوا العزلة طلبا لهذه الفضيلة ، وهذا خطأ وسر طلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أتم من الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ما أسلفنا في أول الباب : أن في الإنسان ميلا إلى الجنس بالوصف الأعم ، فلما علم الخلق ذلك أهمهم الله تعالى بحبة الخلوة والعزلة لتصفية النفس عن الميل بالوصف الأعم لترتقي الهمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح ؛ فإذا وفوا للتصفية حققوا إشراقت الأرواح إلى جنسها بالآلف الأصلي الأولي ، وأعادها الله تعالى إلى الخلق ومخاطبتهم مصفاة ، واستنارت النفوس الطاهرة بأنوار الأرواح ، وظهرت صفة الجلية من الألفة المكملة آلفة مألوفة ، فصارت الألفة من أهم الأمور عندهم بألف فيؤلف . ومن أدل الدلائل على أن الذي اعتزل آلف مألوف حتى يذهب الغلط عن ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصحة وحقيقة العزلة ، فصارت العزلة مرغوبا فيها في وقتها ، والصحة مرغوبا فيها في وقتها . قال : محمد بن الحنفية رحمه الله : ليس يحكم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد في معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا .

وكان بشر بن الحارث يقول : إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله تعالى من يؤسه ، فالأليس بهيمة الله للصداقين رفقا من الله تعالى وبواب العبد معجلا ، والأليس قد يكون مفيدا كالشايخ وقد يكون مستفيدا كالمرشد ، فصحيح الخلوة والعزلة لا يترك من غير أنيس ، فإن كان قاصرا يؤسه الله بمن يتمم حاله به ، وإن كان غير قاصر يقبض الله تعالى من يؤسه من المرشدين ، وهذا الأتس ليس فيه ميل بالوصف الأعم بل هو بالله ومن الله وفي الله .

وروي عبادة بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتحابون في الله على عهود من باقرمة حراء ، في رأس العمود سبعون ألف غرفة مشرفون على أهل الجنة يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا ، فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله عز وجل ، فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا ، عليهم ثياب سندس خضر ، مكتوب على جباههم : هؤلاء المتحابون في الله عز وجل . وقال أبو إدريس الخولاني لما ذ : إني أحبك في الله ، فقال له : أبشر ثم أبشر ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول : ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة ، وجوهم كالقمر ليلة البدر : يفرح الناس ولا يفرعون ، ويخاف الناس ولا يخافون ، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقيل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ قال : المتحابون في الله عز وجل .

وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله عز وجل : حقت محبتى للمتحابين فيّ والمزاورين فيّ والمتباذلين فيّ والمتصادقين فيّ .

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة ، قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن خيرون ، قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ، قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن جعفر بن محمد بن سلام ، قال أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن إسحق الحربي ، قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة ؟ قالوا : وما هو ؟ قال : إصلاح ذات البين ، وإياكم والبغضة فإنها هي الخالقة ، ويستاند إبراهيم الحربي عن عبيد الله بن عمر عن أبي أسامة عن عبد الله بن الوليد عن عمران بن رباع قال : سمعت أبا مسلم يقول : سمعت أبا هريرة يقول الخبر : وفي الخبر تحذير عن البغضة : وهو أن يحفر المختلئ الناس مختلئهم وسوء ظن بهم ، وهذا خطأ ، وإنما يريد أن يخلو مختلئاً لنفسه وعلماً بما في نفسه من الآفات ، وحذراً على نفسه من نفسه ، وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره ، فن كانت خلوته بهذا الوصف لا يدل تحت هذا الوعيد ، والإشارة بالخالقة ، يعني أن البغضة خالقة للدين . لأنه نظر إلى المؤمنين والمسلمين بعين المقت .

وأخبرنا الشيخ أبو الفتح يستاند إلى إبراهيم الحربي ، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان قال : إن الله تعالى ملكاً نصفه من نار ونصفه من ثلج ، وإن من دعائه اللهم فكاك ألف بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثلج يطفى النار ولا النار تذهب الثلج ، ألف بين قلوب عبادك الصالحين .

وكيف لا تألف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته العزيز بقاب قوسين في وقت لا يسهه فيه شيء لطف حال الصالحين وجدهم في ذلك المقام العزيز وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ فهم يجمعون وإن كانوا متفرقين ، وصيبتهم لازمة ، وعزيتهم في التواصل في الدنيا والآخرة جازمة .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو أن رجلاً صام النهار وقام الليل وأصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم يفيض فيه مانعه ذلك .

أخبرنا رضي الدين أحمد بن إسماعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن سماعاً ، قال أخبرنا أبو المظفر عن والده أبي القاسم القشيري قال : سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت عبد الله بن المعلم يقول : سمعت أبا بكر التلساني يقول : سمعوا مع الله ، فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله ، لتوصلكم بركة محبتهم إلى محبة الله .

وأخبرنا شمساً ضياء الدين أبي النجيب إجازة . قال أخبرنا عمر بن أحمد الصفار النيسابوري إجازة ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف ، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول : سمعت أبا جعفر الحنطاني يقول : سمعت علي بن سهل يقول : الأنس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية الله ؛ فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله .

وقد نبه القائل نظماً على حقيقة جامعة لمعاني الصحة والخلوة وفائدتهما وما يحذر فيهما بقوله :

وحدة الإنسان خير * من جليس السوء عند

وجليس الخير خير * من قعود المرء وحده

الباب الرابع والخمسون : في أداء حقوق الصحة والأخوة في الله تعالى

قال الله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وقال تعالى ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالبر﴾ وقال في وصف أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد على آداب حقوق الصلحة ؛ فمن اختار صلحة أو أخوة فأدبه في أول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمسألة والدعاء والتضرع ويسأل البركة في الصلحة ، فإنه يفتح على نفسه بذلك إما باباً من أبواب الجنة وإما باباً من أبواب النار ؛ فإن كان الله تعالى يفتح بينهما خير أفوه باب من أبواب الجنة ، قال الله تعالى ﴿الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ وقيل : إن أحد الآخوين في الله تعالى يقال له : ادخل الجنة ، فيسأل عن منزل أخيه ، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه مثل منزله ، فإن قيل له : لم يكن يعمل مثل عملك ، فيقول : إني كنت أعمل لى وله ، فيعطى جميع ما يسأل لأخيه ، ويرفع أخوه إلى درجته . وإن فتح الله تعالى عليهما بالصلحة شراً ، فهو باب من أبواب النار ، قال الله تعالى ﴿ويوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلنى ليتنى لم اتخذ فلاناً خليلاً﴾ وإن كانت الآية وردت في قصة مشهورة ، ولكن الله تعالى فيه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله واختيار الصلحة والأخوة اتفاقاً من غيرنية في ذلك ، وتثبت في أول الأمر شأن أرباب الغفلة الجاهلين بالنيات والمقاصد والمنافع والمضار .

وقد قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما في كلام له : وهل يفسد الناس إلا الناس ؛ فالفساد بالصلحة متوقع ، والصلاح متوقع ، وما هذه سبيله كيف لا يحذر في أوله ويحجم الأمر فيه بكثرة اللجأ إلى الله تعالى وصدق الاختيار وسؤال البركة والخبرة في ذلك وتقديم صلاة الاستخارة .

ثم إن اختيار الصلحة والأخوة عمل ، وكل عمل يحتاج إلى التوبة وإلى حسن الخاتمة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الطويل : سبعة يظلمهم الله تعالى . . . ففهم : اثنان تجابا في الله فعاشعا في ذلك وما ماتا عليه ، إشارة إلى أن الأخوة والصلحة من شرطهما حسن الخاتمة حتى يكتب لهما ثواب المؤاخاة ، ومتى أفسد المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فسد العمل من الأول .

قيل : ما حسد الشيطان متعاونين على بر حبيده متآخيين في الله متحابين فيه ، فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما .

وكان الفضيل يقول : إذا وقعت التوبة ارتفعت الأخوة ، والأخوة في الله تعالى مواجهة ، قال الله ﴿لإخوانا على سرر متقابلين﴾ ومتى آخر أحدهما للآخر سوءاً أو كره منه شيئاً ولم يذهبه عليه حتى يزيله أو يتسبب إلى إزالته منه فسا واجهه ، بل استدبره .

قال الجنيد رحمه الله : ما تواخى اثنان في الله واستوحش أحدهما لالألة في أحدهما .
فالخواخا في الله أصنى من الماء الزلال ، وما كان لله فأنه مطالب بالصفاء فيه وكل ماصفا دام ، والأصل في دوام صفائه عدم المخالفة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمار أحاك ولا تمارحه وولادته موعدا فتخلفه .
قال أبو سعيد الخراسي : صحبت الصوفية خمسين سنة ما وقع بيني وبينهم خلاف ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأنى كنت معهم على نفسى .

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السمروردي بإجازة ، قال أخبرنا عمر بن أحمد الصغار ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : سمعت عبد الله الداراني قال : سمعت أبا عمرو الدمشقي الرازي يقول سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول وقد سأله رجل : على أى شرط أصعب الخلق ؟ فقال : إن لم تبرهم فلا تؤذهم ، وإن لم تسرمهم فلا تسؤم .

وهذا الإسناد قال أبو عبدالله . لا تضيق حق أخيك بما بينك وبينه من المودة والصداقة ، فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقاً لم يضعها إلا من لم يراع حقوق الله عليه .

ومن حقوق الصلحة : أنه إذا وقع فرقة ومباينة لا يذكر أخاه إلا بنخير .
وقيل : كان بعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يسكره ، فكان يقال له استخبأها عن حالها فيقول : لا ينبغي للرجل أن

يقول في أهله إلا خيرا ، ففارقها وطلقها ، فاستخبر عن ذلك فقال : امرأة بعدت عني وليست مني في شيء كيف أذكرها ؟ وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى أنه سبحانه يظهر الجميل ويستر القبيح .

وإذا وجد من أحدهما ما يوجب التقاطع فهل يبغضه أولا ؟ اختلف القول في ذلك ، كان أبو ذر يقول : إذا انقلب عما كان عليه أبغضه من حيث أحببته . وقال غيره لا يبغض إلا بعد الصلحة ولكن يبغض عمله ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَأْيِهِمْ عَامِلٌ ﴾ ولم يقل إني برأيه منكم . وقيل : كأن شاب يلزم مجلس أبي الدرداء وكان أبو الدرداء يميزه على غيره ، فابتلى الشاب بكبيرة من الكباثر وانتهى إلى أبي الدرداء ما كان منه ، فقيل له : لو أبعدته وهجرته ! فقال : سبحانه الله لا يترك الصاحب بشيء كان منه .

قيل : الصداقة لمة كلحمة النسب . وقيل لحكيم مرة : أيما أحب إليك ، أخوك أو صديقك ؟ فقال : إنما أحب أخى إذا كان صديقي ، وهذا الخلاف في المفارقة ظاهر وأباطنا . وأما الملازمة باطنا إذا وقعت المباشرة فظاهر اختلف باختلاف الأشخاص ، ولا يطلق القول فيه إطلاقا من غير تفصيل ، فمن الناس من كان تغيره رجوعا عن الله وظهور حكم سوء السابقة ، فيجب بغضه وموافقة الحق فيه . ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده فلا ينبغي أن يبغض ولكن يبغض عمله في الحالة الحاضرة ، ويلحظ بعين الورد منتظرا له الفرج والعود إلى أوطان الصلح ، فقد ورد : أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شتم القوم الرجل الذي أتى بفاحشة قال : مه ، وزجرهم بقوله ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيك .

وقال إبراهيم التيمي . لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه ، فإنه يركبه اليوم ويتركه غداً .

وفي الخبر : انقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فينته .

وروى أن عمر رضي الله عنه سأل عن أخ له كان آخاه فخرج إلى الشام ، فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال : ما فعل أخى ؟ فقال له : ذاك أخو الشيطان . قال له : مه ، قال له : إنه قارف الكباثر حتى وقع في الخمر ، فقال : إذا أردت الخروج فأذن ، قال فكتب إليه ﴿ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ﴾ ثم عاتبه تحت ذلك وعذله ، فلما قرأ الكتاب بكى فقال صدق الله تعالى وضح عمر ، فتاب ورجع .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يلتفت يمينا وشمالا فسأله فقال : يا رسول الله ، أخيت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه ، فقال . يا عبد الله ، إذا أخيت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله ، فإن كان مريضا عده ، وإن كان مشغولا أغنته .

ذكر ابن يقول ابن عباس رضي الله عنهما : ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا من غير حاجة تكون له فعلت ما مكافأته في الدنيا .

وكان يقول لسعيد بن العاص ، لجليس على ثلاث : إذا دنا رحبت به ، وإذا حدثت أقبلت عليه ، وإذا جلس أوسعت له . وعلامة خلوص المحبة لله تعالى : أن لا يكون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان ، فإن ما كان معلولا يزل ويروا علته ، ومن لا يستند في خلته إلى علة يحكم بدوام خلته .

ومن شرط الحب في الله إيثار الأخ بكل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا . قال الله تعالى ﴿ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ فقوله تعالى ﴿ لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ﴾ أي لا يحسدون إخوانهم على ما لهم ، وهذا من الوصفان بهما بكل صفو المحبة ، أحدهما انزعاج الحسد على شيء من أمر الدين والدنيا . والثاني : الإيثار بالمقدور . وفي الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام .

المرء على دين خليله ولا خير لك في محبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه .

وكان يقول أبو معاوية الأسود : لإخواني كلهم خير مني . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : كلهم يرى لي الفضل عليه ، ومن فضلتني على نفسه فهو خير مني .

ولبعضهم نظرا : تذلل لمن إن تذلت له يرى ذاك للفضل لا لليلة
وجانبا صداقة من لم يزل على الأصداق يرى الفضل له

الباب الخامس والخمسون : في آداب الصلحة والأخوة

سئل أبو حفص عن أدب الفقراء في الصلحة . فقال : حفظ حرمان المشايخ ، وحسن العشرة مع الإخوان ،
والنصيحة للأصاغر ، وترك محبة من ليس في طبقتهم ، وملازمة الإيثار ، وبجانبه الادخار ، والمساواة في أمر
الدين والدنيا .

فمن أدبهم : التغافل عن زلل الإخوان ، والنصح فيما يجب فيه النصيحة ، وكتم عيب صاحبه ، وإطلاعه على عيب
يعلّم منه .

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : رحم الله امرأ أهدى إلى عبوي . وهذا فيه مصلحة كاية تكون للشخص عن
يلننه على عيوبه . قال جعفر بن برقان . قال لي ميمون بن مهران : قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح
أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكرهه ، فإن الصادق يجب من يصدقه ، والكاذب لا يجب الناصح . قال الله تعالى :
(ولكن لا تحبون الناصحين) والنصيحة ما كانت في السر .

ومن آداب الصوفية : القيام بخدمة الإخوان واحتيال الأذى منهم ، فبذلك يظهر جوهر الفقير . وروى أن عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفاء والمروة ، فقال
له العباس : قلعت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيده ، فقال : إذن لا يرد إليه مكانه غير يدك ، ولا يكون
لك سلم غير عاتق عمر ، فأقامه على عاتقه ورده إلى موضعه .

ومن أدبهم : أن لا يرون لنفسهم ملكا يختصون به ، قال إبراهيم بن شيان : كنا لا نصحب من يقول لعلى .
أخبرنا بذلك رضى الدين عن أبي المظفر عن والده أبي القاسم القشيري قال : سمعت أبا حاتم الصوفي قال : سمعت
أبا نصر السراج يقول ذلك . وقال أحد بن الفلاني : دخلت على قوم من الفقراء يوما بالبصرة فأكرموني وبجأوني
فقلت يوما لبعضهم : أين إزارى ؟ فسقطت من أعينهم .

وكان إبراهيم بن آدم إذا صحبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء : أن تكون الخدمة والأذان له ، وأن تكون
يده في جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيده فقال رجل من أصحابه : أنا لا أقدر على هذا . فقال : أعجبني صدقك
وكان إبراهيم بن آدم ينظر البسائين ويعمل في الحصاد ويتفق على أصحابه .

وكان من أخلاق السلف : أن كل من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من غير مؤاخرة . قال الله تعالى
(وأمرهم شورى بينهم) أى مشاع فيه سواء .

ومن أدبهم أنهم إذا استقلوا صاحباً يهتمون أنفسهم ويتسببون في إزالة ذلك من بواطنهم ، لأن انطواء الضمير
على مثل ذلك للمصاحب وليجة في الصلحة .

قال أبو بكر الكتاني : صحبني رجل وكان على قلبي ثقيلاً ، فوهبت له شيئاً بنية أن يزول ثقله من قلبي ، فلم يزل ،
مخلوط به يوماً وقلت له : ضع رجلك على خسدي ، فأبى ، فقلت له : لا بد من ذلك ، ففعل ذلك فزال ما كنت
أجده في باطني .

قال الرقي : قصدت من الشام إلى الحجاز حتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية .

ومن أدبهم : تقديم من يعرفون فضله والترسعة له في المجلس والإيثار بالموضع بوى أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان جالساً في صفة ضيقة ، فجاء قوم من البدريين ، فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيه ، فأقام رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم من لم يكن من أهل بدر جلسوا مكانهم ، فاشتد ذلك عليهم فأزل الله تعالى (وإذا قيل أشيروا

فانشروا... الآية)

وحكى أن علي بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائراً قباشياً ، فقال له أبو عبد الله : تقدم ، فقال : بأى عذر ؟ فقال : بأنك لقيت الجنيد وما لقيته :
ومن أدهم : ترك محبة من همه شيء من فضول الدنيا : قال الله تعالى ﴿ فأعرض عن تولى عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ .

ومن أدهم : بذل الإنصاف للإخوان وترك مطالبة الإنصاف : قال أبو عثمان الخيري : حق الصبية أن توسع على أخيك من مالك ولا تطلع في ماله ، وتصفه من نفسك ولا تطلب منه الإنصاف ، وتكون تبعاً له ولا تطلع أن يكون تبعاً لك وتستكثر ما يصل إليك منه وتستقل ما يصل إليه منك .
ومن أدهم في الصبة : لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة : قال أبو علي الروذباري : الصولة على من فوقك قطة ، وعلى من مثلك سوء أدب ، وعلى من دونك عجز .
ومن أدهم : أن لا يجزى في كلامهم : لو كان كذا لم يكن كذا وليت كان كذا وعسى أن يكون كذا ، فإنهم يرون هذه التقديرات عليه اعتراضاً .

ومن أدهم في الصبة : حذر المفارقة والحرص على الملازمة ، قيل : صحب رجل رجلاً ثم أراد المفارقة ، فاستأذن صاحبه فقال : بشرط أن لا تصحب أحداً إلا إذا كان فوقنا ، وإن كان فوقنا أيضاً فلا تصعبه لآنك صعبتنا أولاً ، فقال الرجل : زال عن قلبي نية المفارقة .

ومن أدهم : التعطف على الأصاغر . قيل : كان إبراهيم بن أدهم يعمل في الحصاد ويطلع الأصحاب ، وكانوا يجتمعون بالليل وهم صيام وربما كان يتأخر في بعض الأيام في العمل ؛ فقالوا إليه : تعالوا ناكل فطورنا دونه حتى يعود بعد هذا يسرع ؛ فافطروا وناموا ، فرجع إبراهيم فوجدهم نياماً ، فقال : مساكين لمعلم لم يكن لهم طعام ، فعمد إلى شيء من الدقيق فجعله ، فالتبوا وهو ينفع في النار واضعاً محاسنه على التراب ، فقالوا له في ذلك فقال : قلت لمعلم لم تجدوا فطوراً فنفتم ، فقالوا : انظروا بأى شيء عاملناه وبأى شيء يعاملنا .

ومن أدهم : أن لا يقبلوا عند الدماء إلى أين ؟ ولم ؟ وبأى سبب ؟ قال بعض العلماء : إذا قال الرجل للصاحب : قم بنا ، فقال : إلى أين ؟ فلا تصعبه : وقال آخر : من قال لأخيه أعطني من مالك فقال : كم تريد ؟ فاقام بحق الإخاء وقد قال الشاعر :

لا يسألون أحاهم حين يتدبهم

للتأجبات على ما قال برهانا

ومن أدهم : أن لا يتكفوا للإخوان قيل لما ورد أبو حفص العراق تكلف له الجنيد أنواعاً من الأطعمة ؛ فأنكر ذلك أبو حفص وقال : صير أصحابي مثل الخناثيث يقدم لهم الألوان .
والفتوة عندنا ترك التكلف وإحضار حاضر ؛ فإن بالتكلف ربما يؤثر مفارقة الضيف ، وبترك التكلف يستوى مقامه وذهابه .

ومن أدهم في الصبة : المداراة وترك الدامنة ، وتشبه المداراة الدامنة والفرق بينهما : أن المداراة أوردت به صلاح أخيك فداريته لرجاء صلاحه واحتملت منه مآكره . والمدامنة : ما قصد به شيئاً من الهوى من حظ أو إقامة جاه .

ومن أدهم في الصبة : رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط : نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال : الانقباض عن الناس مكسبة لعداوتهم ، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء ، فكان بين المنقبض والمنبسط .

ومن أدهم : سر عورات الإخوان : قال عيسى عليه السلام لأصحابه : كيف تصنعون إذا رأيتم أحاكم نائماً فكشف الريح عنه ثوبه ؛ قالوا : أسرته ونفطيه ، فقال : بل تكشفون عورته . قالوا : سبحان الله من يفعل هذا ؟ قال : أحكم يسمع في أخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها .

ومن أدهم : الاستغفار للإخوان بظهر الغيب ، والاهتمام لهم مع الله تعالى في دفع المسكاره عنهم .

حكى أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى فأظهر عليه أعماء فقال : إني ابتليت بهوى فإن شئت أن لا تعقد على محبتي لله فافعل ، فقال : ما كنت لأحل عقد لإيمانك لأجل خطيئتك ، وعقد بينه وبين الله عقد أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافيه الله تعالى من هواء ، وطوى أربعين يوما كتابيأسأله عن هواء ، يقول : ما زال ، فبعد الأربعين أخبره أن الهوى قد زال ، فأكل وشرب .

ومن أدهم : أن لا يجوزوا صاحبهم إلى المداراة ولا يشعروا إلى الاعتذار ولا يتكفروا للصاحب ما يشق عليه ، بل يكونوا للصاحب من حيث هو مؤثرين مراد الصاحب على مراد أنفسهم . قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : شر الأصداق من أحورك إلى مداراة أو ألك إلى اعتذار أو تكلف له .

وقال جعفر الصادق : أفضل إخواني على من يتكافى ويأخذني ويأخذني وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي ؛ فأدب الصلبة وحقوق الأخوة كثيرة ، والحكايات في ذلك يطول نقلها . وقد رأيت في كتاب الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله من الحكايات في هذا المعنى شيئا كثيرا ، فقد أودع كتابه كل شيء حسن من ذلك وحاصل الجميع : أن العبد ينبغي له أن يكون لمولاه ويريد كل ما يريد لمولاه لأنفسه ، وإذا صاحب شخصا تكون صحبته لإياه لله تعالى ، وإذا صحبه لله تعالى يجتهد له في كل شيء يزيده عند الله زلفى ، وكل من قام بحق الله تعالى يرزقه الله تعالى علما معرفة النفس وعيوبها ، ويعرفه بحسن الأخلاق وحسن الآداب ، ويرزقه من أداء الحقوق على بصيرة ويفقهه في ذلك كله ، ولا يفوته شيء مما يحتاج إليه فيها يرجع إلى حقوق الخلق ، وفيما يرجع إلى حقوق الخلق ، فكل تقصير يوجد من خيب النفس وعدم تركيها بقاء صفاتها عليه ، فإن صحبته ظلمت بالإفراط تارة وبالتعريض أخرى ، وتعدت الواجب فيما يرجع إلى الحق والخلق ، والحكايات والمواعظ والآداب وسماعها لا يعمل في النفس زيادة تأخير ، ويكون كثر يلقب فيه المساء من فوق فلا يمتك فيه ولا يفتن به ، وإذا أخذت بالتقوى والزهدي في الدنيا نبع منها ماء الحياة وتفقهت وعلت وأدت الحقوق وقامت بواجب الآداب يتوفيق الله سبحانه وتعالى .

الباب السادس والخمسون : في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك

حدثنا شيخنا أبو التجيب السهروردي ، قال أخبرنا الشريف نور الهدى أبو طالب الزيني ، قال أخبرنا كريمة المروزية ، قالت أخبرنا أبو الهيثم الكشميني قال أخبرنا أبو عبد الله الفريرى ، قال أخبرنا أبو عبد الله البخارى ، قال حدثنا عمر بن حفص ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا الأعشى ، قال حدثنا زيد بن وهب ، قال حدثنا عبد الله ، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا بأربع كلمات ، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا أذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا أذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » .

وقال تعالى ﴿ واند خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ أى حرير لا استقرارها فيه إلى بلوغ أمها ، ثم قال بعد ذكر تقبلاته ﴿ ثم أنشأناه خلقا آخر ﴾ قيل هذا الإنشاء نفخ الروح فيه .

واعلم أن السلام في الروح صعب المرام والإمساك عن ذلك سبيل ذوى الأحلام ، وقد عظم الله تعالى شأن الروح وأجمل على الخلق بقلة العلم حيث قال ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ وقد أخبرنا الله تعالى في كلامه عن إكرامه بنى آدم فقال ﴿ ولقد كرمتنا بنى آدم ﴾ وروى : أنه لما خلق الله تعالى آدم وذرّيته قالت الملائكة : يارب خلقتهم يا أكلون ويشربون وينسجون ، فأجمل لهم الدنيا ولنا الآخرة ، فقال : وعزق وجلا لا لأجل ذرية من خلقت يبدى كمن قلت له كن فكان . فع هذه الكرامة واختياره سبحانه وتعالى لإمام على الملائكة لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة

العلم ، وقال (ويستولك عن الروح قل الروح من أمر ربي ... الآية) قال ابن عباس : قالت اليهود للتي علي السلام : أخبرنا ما الروح ؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد ؟ وإنما الروح من أمراه ولم يكن نزل إليه فيها شيء ، فلم يفهمهم ، فأثابه جبرائيل بهذه الآية ، وحيث أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذنه تعالى ووجهه وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة ، فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه أو الإشارة إليه لاجرم لما تقاضت الأنفس الإنسانية المتطاعة إلى الفضول المتشوقة إلى المعقول المتحركة بوضهها إلى كل ما أمره بالسكون فيه ، والمتسجرة بمصرها إلى كل تحقيق وكل تجو به ، وأطلقت عنان النظر في مسارب الفكر ، وخاضت غمرات معرفة ما هي الروح تاهت في التيه وتوعدت آرائها فيه ، ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح . ولو لزمت النفوس حدتها معترفة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى ؛ فأما أتوويل من ليس متمسكا بالشرائع فنزله الكتاب عن ذكرها ، لأنها أقوال أبرزتها العقول التي ضلت عن الرشد وطغت على القصاد ، ولم يصبرها نور الاهتداء ببركة متابعة الانبياء ، فهم كما قال الله تعالى ﴿ كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا ﴾ ، ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ﴾ فلما حجبوا عن الانبياء لم يسمعون ، وحيث لم يسمعون لم يهتدوا فأصرروا على الجهالات وحجبوا بالمعقول عن المأمول ، والعقل حجة الله تعالى يهدي بهدى قومها ويضل به قوما آخرين ؛ فلم تنقل أقوالهم في الروح واختلافهم فيه .

وأما المستمسكون بالشرائع الذين تكلموا في الروح ؛ فقوم منهم يطريق الاستدلال والنظر ، وقوم منهم بلسان الذوق والوجد لا باستعمال الفكر ، حتى تكلم في ذلك مشايخ الصوفية أيضاً ، وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأديب بأدب التي عليه الصلاة والسلام .

وقد قال الجنيد : الروح شيء استأثر الله بعلمه ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود ، ولكن نجعل للصديقين عملاً لأقوالهم وأفعالهم .

ويجوز أن يكون كلامهم في ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزل ، حيث حرم تفسيره وجوز تأويله ، إذ لا يسع القول في التفسير إلا نقل . وأما التأويل فتتمتع العقول إليه بالباح الطويل ، وهو ذكر ماتمتمل الآية من المعنى من غير القطع بذلك ، وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وجه ومحل .

قال أبو عبد الله النابحي : الروح جسم يلطف عن الحس ويكبر عن البس ولا يعبر عنه بأكثر من موجود ، وهو وإن منع عن العبارة فقد حكم بأنه جسم ؛ فمكانه عبر عنه .

وقال ابن عطاء الله : خلق الله الأرواح قبل الأجساد ، لقوله تعالى ﴿ ولقد خلقناكم ﴾ يعني الأرواح ﴿ ثم صورناكم ﴾ يعني الأجساد .

وقال بعضهم : الروح لطيف قائم في كثيف ، كالبر جوهر لطيف قائم في كثيف . وفي هذا القول نظر . وقال بعضهم : الروح عبارة والقائم بالأشياء هو الحق ، وهذا فيه نظر أيضاً لأن يجعل معنى الإحياء ؛ فقد قال بعضهم : الإحياء صفة الخبي ، كالتخليق صفة الخالق وقال ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ وأمره كلامه ، وكلامه ليس بمخلوق ؛ أي صار الخي حياً بقوله : كن حياً ؛ وعلى هذا لا يكون الروح معنى في الجسد ، فن الأقوال ما يدل على أن قائله يعتقد قدم الروح ، ومن الأقوال ما يدل على أنه يعتقد حدوثه .

ثم إن الناس مختلفون في الروح الذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال قوم : هو جبرائيل . ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه ، ولكل وجه منه سبعون ألف لسان ، ولكل لسان منه سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها ، ويخلق من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة .

وروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن الروح خلق من خالق الله صورهم على صورة بني آدم ، وما

نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح .

وقال أبو صالح : الروح كهية الإنسان وليسوا بناس .

وقال بجاده : الروح على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل وروس يأكلون الطعام وليسوا بملائكة . وقال سعيد ابن جبير : لم يخلق الله خلقا أعظم من الروح غير العرش ، ولو شاء أن يعلم السموات والأرضين السبع في لقمة يعمل ، صورة خلقه على صورة الملائكة ، وصورة وجهه على صورة آدميين ، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش والملائكة معه في صف واحد . وهو بمن يشفع لأهل التوحيد ، ولولا أن بينه وبين الملائكة سترامن نور لحرق أهل السموات من نوره ؛ فهذه الأفاويل لا تكون إلا نقلا وسماعا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولذا كان الروح المسئول عنه شيئا من هذا المنقول فهو غير الروح الذي في الجسد ؛ فعلى هذا يسوغ القول في هذا الروح ولا يكون الكلام فيه ممنوعا .

وقال بعضهم : الروح لطيفة تسرى من الله إلى أما كن معروفة لا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره .

وقال بعضهم : الروح لم يخرج من دكن ، لأنه لو خرج من دكن كان عليه الذل . قيل : فن أي شيء خرج ؟ قال من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصها بسلامة وحياتها بكلامه ؛ فهي ممتدة من ذل دكن . وسئل أبو سعيد الخزاز عن الروح ، أغلوقة هي ؟ قال : نعم ، ولولا ذلك ما أقرت بالربوبية ، حيث قال وبلى ، والروح هي التي قام بها البدن واستحق بها اسم الحياة ، وبالروح ثبت العقل ، وبالروح قامت الحجة ؛ ولو لم يكن الروح كان العقل معطلا لأحاجة عليه ولا له ، وقيل : إنها جوهر مخلوق ولكنها ألطف المخلوقات وأصغر الجواهر وأنورها وبها تترأى الغيبات وبها يكون الكشف لأهل الحقائق ، وإذا حجبت الروح عن مراعاة السير أساءت الجوارح الأدب ، ولذلك صارت الروح بين تعجل واستتار وقايض ونازع ، وقيل : الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء ، وقيل الأرواح أقسام : أرواح تجول في البرزخ وتبصر أحوال الدنيا والملائكة وتسمع ما يتحدث به في السماء عن أحوال الآمين وأرواح تحت العرش ، وأرواح طيارة إلى الجنان وإلى حيث شامت على أقدارها من السعي إلى الله أيام الحياة .

وروى سعيد بن المسيب عن سلمان قال : أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيث شامت بين السماء والأرض حتى يردّها إلى جسدها .

وقيل : إذا ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقوا وتحدثوا وتساموا ، وكل الله بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء ، حتى إذا عرض على الأموات ما يعاقب به الأحياء في الدنيا من أجل الذنوب قالوا : نعمتد إلى الله ظاهرا عنه ، فإنه لأحد أحب إليه العذر من الله تعالى . وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : تعرض الأعمال يوم الاثنين والخيس على الله ، وتعرض على الأنبياء والأيام والأهيات يوم الجمعة ، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا ، فالتقوا الله تعالى ولا تذو موتاكم .

وفي خبر آخر : إن أعمالكم تعرض على عثمانكم وأقاربكم من الموت ، فإن كان حسنا استبشروا ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لاتنهم حتى تهديهم كما هديتنا .

وهذه الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان في الجسد ، وليست بمعان وأعراض .

سئل الواسطي : لأي علة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الخلق ؟ قال : لأنه خلق روحه أولا فوقع له صحة التمكن والاستقرار ، ألا تراه يقول : كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ، أي لم يكن روحا ولا جسدا وقال بعضهم : الروح خلق من نور العزة ، وإبليس من نار العزة ، ولهذا قال (خلقتني من نار وخلقته من طين) ولم يدرك أن النور خير من النار ، فقال بعضهم : قرن الله تعالى العلم بالروح ، فهي لطافتها به وبالعلم كما ينمو البدن بالغذاء وهذا في علم الله ، لأن علم الخلق قليل لا يبلغ ذلك .

والخيار عند أكثر متكلمي الإسلام : أن الإنسانية والحيوانية عرضان خلقا في الإنسان ، والموت بعدهما ؛ وأن الروح هي الحياة بعينها صار البدن بوجودها حيا ؛ وبالإعادة إليه في القيامة يصير حيا . وذهب بعض متكلمي الإسلام إلى أنه جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالمواد الأخضر ، وهو اختيار أبي المعالي الجويني ، وكثير منهم مال إلى أنه عرض ؛ إلا أنه ردم عن ذلك الاختيار بالدالة على أنه جسم ، لما ورد فيه من العروج والهبوط والتعدد في البرزخ ، بحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم ، لأن العرض لا يوصف بأوصاف ؛ إذ الوصف معنى والمعنى لا يقوم بالمعنى . واختار بعضهم أنه عرض .

سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل : أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان ؟ فقال : أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأدهان ، قيل له : فأين تذهب الجسوم إذا بليت . قال : فأين يذهب لحمها إذا مرضت .

وقال بعض من ينتمى بالعلوم المردودة المذمومة وينسب إلى الإسلام : الروح تنفصل من البدن في جسم لطيف وقال بعضهم : إنها إذا فارقت البدن تحمل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية ، فتكون حينئذ مطالعة للمعاني والحسوسات ، لأن تجرد هاتين هيات البدن عند المفارقة غير ممكن ، وهي عند الموت شاعرة بالموت وبعد الموت ؛ متخلية بنفسها مقبورة ، وتتصور جميع ما كانت تعتقده حال الحياة ، وتحس بالثواب والعقاب في القبر . وقال بعضهم : أسلم المقالات أن يقال : الروح شيء مخلوق أجرى الله تعالى العادة أن يحيي البدن مادام متصلا به ، وأنه أشرف من الجسد يذوق الموت بمفارقة الجسد ، كما أن الجسد بمفارقته يذوق الموت ، فإن الكيفية والمساهية يتعاضى العقل فيهما كما يتعاضى البصر في شعاع الشمس . ولما رأى المتكلمون أنه يقال لهم : الموجودات محصورة : قديم وجسم ووجود ، وعرض فالروح من أي هؤلاء ؟ فاختار قوم منهم أنه عرض . وقوم منهم أنه جسم لطيف كذا كرنا ، واختار قوم أنه قديم لأنه أمر والأمر كلام والكلام قديم ، فما أحسن الإمساك عن القول فيما هذا سبيله . وكلام الشيخ أبي طالب المكي في كتابه يدل على أنه يميل إلى أن الأرواح أعيان في الجسد ، وهكذا النفس ، لأنه يذكر أن الروح تتحرك للغير ، ومن حركتها يظهر نور في القلب يراه الملك فيلهم الخير عند ذلك . وتتحرك للشر ، ومن حركتها تظهر ظلمة في القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالإغواء .

وحيث وجدت أقوال المشايخ تشير إلى الروح أقول : ما عتدى في ذلك على معنى ما ذكرت من التأويل دون أن أقطع به ، إذ مبني في ذلك إلى السكوت والإمساك ، فأقول والله أعلم : الروح الإنسانية العلوى السامى من عالم الأمر ، والروح الحيوانى البشرى من عالم الخلق ، والروح الحيوانى البشرى محل الروح العلوى ومورده ، والروح الحيوانى جسمانى لطيف حامل لقوة الحس والحركة ، ينبعث من القلب - أعني بالقلب هنا : المضغة المحمية المعروفة للشكل المودعة في الجانب الأيسر من الجسد ، وينتشر في تجاويف العروق الضواري ، وهذه الروح لسائر الحيوانات ، ومنه تفيض قوى الحواس وهو الذى قوامه بإجراء سنة الله بالغذاء غالبا ويتصرف بدم الطيف فيه باعتدال مزاج الاخلات ولورود الروح الإنسانية العلوى على هذا الروح تجلس الروح الحيوانى وبن أرواح الحيوانات ، واكتسب صفة أخرى فصار نفسا محلا للطق والإلهام . قال الله تعالى ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فبقواها ﴾ ففسرتها برود الروح الإنسانية عليها وانقطاعها عن جسوس أرواح الحيوانات ، فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح العلوى وصار تكون النفس التي هي الروح الحيوانى من الأدنى من الروح العلوى في عالم الأمر ، كتكون حواء من آدم في عالم الخلق ، وصار بينهما من التألف والتعاشق كما بين آدم وحواء ، وصار كل واحد منهما يذوق الموت بمفارقة صاحبه قال الله تعالى ﴿ وجعل منها زوجا ليسكن إليها ﴾ فسكن آدم إلى حواء ، وسكن الروح الإنسانية العلوى إلى الروح الحيوانى وصيره نفسا ، وتكون من سكن الروح إلى النفس القلب ، وأعني بهذا القلب اللطيفة التي عليها المضغة اللحمية ، فالمضغة اللحمية من عالم الخلق ، وهذه اللطيفة من عالم الأمر ، وكان تكون القلب من الروح والنفس في عالم الأمر كتكون الذرية من آدم وحواء في عالم الخلق ، ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما النفس ماتكون القلب ، فن القلب قلب (٢٨ - ملحق كتاب الإحياء)

مطلع إلى الأب الذي هو الروح العلوي ميال إليه ، وهو القلب المؤيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفرضي الله عنه قال : القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهو فذلك قلب المؤمن ، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر ، وقلب مربوط على غلانه فذلك قلب المنافق ، وقلب مصفوح فيه إيمان ونفاق ، فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمتدحها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمتدحها القيح والصديد ، فأى المادتين غلبت عليه حكم لها ، والقلب المنكوس ميال إلى الأم التي هي النفس الأمارة بالسوء . ومن القلوب قلب متردد في مياله إليها ، وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة ، والمقل جوهر الروح العلوي ولسانه والذال عليه ، وتديره للقلب المؤيد والنفس الزكية المطمئنة بتدبير الوالد للولد البار ، والزوج للزوجة الصالحة ؛ وتديره للقلب المنكوس والنفس الأمارة بالسوء بتدبير الوالد للولد العاق ، والزوج للزوجة السيئة ؛ فنكوس من وجهه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه ؛ إذ لابد له منهما .

وقول القائلين واختلاهم في محل العقل : فمن قائل إن محل الدماغ ، ومن قائل إن محل القلب كلام القاصرين عن درك حقيقة ذلك ، واختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد ، وانجذابه إلى البارئاة وإلى العاق أخرى وللقب والدماغ نسبة إلى البار والعاق ، فإذا روى في تدبير العاق قيل مسكنة الدماغ ، وإذا روى في تدبير البار قيل مسكنة القلب ؛ فالروح العلوي يهيم بالارتفاع إلى مولاة شوقا وحنا وتنزها عن الأكوان ، ومن الأكوان القلب والنفس ؛ فإذا ارتقى الروح يحزم القلب إليه حتى الولد الحنين البار إلى الوالد ، وتحن النفس إلى القلب الذي هو الولد حنين الوالدة الحنينة إلى ولدها ، وإذا حنت النفس ارتقت من الأرض وانزوت عروها الضاربة في العالم السفلي وانطوى هواما وانحسرت مادته وزهدت في الدنيا وتجاغت عن دار القرور وأبانت إلى دار الخلود ، وقد تجلده النفس التي هي الأم إلى الأرض موضعها الجلي لتتكونها من الروح الحيواني المجنس ومستندتها في ركونها إلى الطباع التي هي أركان العالم السفلي . قال الله تعالى (ولو شئنا لرفعناها بها ولكنه أخذنا إلى الأرض واتبع هواه) فإذا سكنت النفس التي هي الأم إلى الأرض انجذب إليها القلب المنكوس انجذاب الولد الميال إلى الوالدة المعوجة الناقصة دون الوالد الكامل المستقيم ، وينجذب الروح إلى الولد الذي هو القلب لما جبل عليه من انجذاب الوالد إلى ولده ، فعند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام بحق مولاة . وفي هذين الانجذابين يظهر حكم السعادة والشقاوة (ذلك تقدير العزيز العليم) . وقد ورد في أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سليمان : أين موضع العقل منك ؟ قال : القلب ؛ لأنه قالب الروح ، والروح قالب الحياة .

وقال أبو سعيد القرشي : الروح روحان روح الحياة وروح الممات ؛ فإذا اجتمع عقل الجسم وروح الممات هي التي إذا خرجت من الجسد يصير الحي ميتا ، وروح الحياة ما به يجارى الأنفاس وقوة الأكل والشرب وغيرها . وقال بعضهم : الروح نسيم طيب يكون به الحياة ، والنفس ريح حارة تكون منها الحركات المذمومة والشهوات ويقال : فلان حار الرأس وفي الفصل الذي ذكرناه وقع التنبيه بماهية النفس ، وإشارة المشايخ بماهية النفس إلى ما يظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخلاق المذمومة ، وهي التي تعالج بحسن الرياضة لإزالتها وتبديلها ، والأفعال الرديئة تزال والأخلاق الرديئة تبدل .

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن اسمعيل القزويني ، قال أخبرنا إجازة أبو سعيد محمد بن أبي العباس الحلبي ، قال أخبرنا القاضي محمد بن سعيد الفرخزادى ، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله الشيباني ، قال حدثنا محمد بن الحسن البيهقي ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي ، قال حدثنا صفوان بن صالح ، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية (قد أفلح من زكاه) وقف ثم قال اللهم أنت نفسى تقوها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خير من زكها .

وقيل : النفس لطيفة مودعة في القالب ، منها الأخلاق والصفات المذمومة ، كما أن الروح لطيفة مودعة في القالب ، منها الأخلاق والصفات الحميدة ، كما أن العين محل الرؤية ، والأذن محل السمع ، والأنف محل الشم ، والفم محل الذوق ، وهكذا النفس محل الأوصاف المذمومة والروح محل الأصاف الحميدة ، وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصليين ، أحدهما الطيش ، والثاني الشره ، وطيشها من جهلها ، وشرهها من حرصها ، وشبهت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب ، لازال متحركة بجوانبها ووضعها ، وشبهت في حرصها بالفرش الذي يلقى نفسه على ضوء المصباح ولا يقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء الذي فيه هلاكه ، فن الطيش توجد المجلة وقلة الصبر ، والصبر جوهر العقل ، والطيش صفة النفس ، وهواها وروحها لا يتغلب إلا الصبر ، إذ العقل يقمع الهوى ، ومن الشره يظهر الطمع والحرص ، وهما اللذان ظهرا في آدم حيث طمع في الخلود ، لحرص على أكل الشجرة .

وصفات النفس لها أصول من أصل تكونها ، لأنها مخلوقة من تراب ، ولها بحسبه وصف ، وقيل وصف الضعف في الآدمي من التراب ، ووصف البخل فيه من الطين ، ووصف الشهوة فيه من الحما المسنون ، ووصف الجهل فيه من الصلصال . وقيل قوله (كالفخار) فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة لدخول النار في الفخار ؛ فن ذلك الخداع والحيل والחסد ؛ فن عرف أصول النفس وجبلاتها عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة ببارئها وفاطرها ، فلا يتحقق العبد بالإسكانية إلا بعد أن يدبر دواعي الحيوانية فيه بالعلم والعدل ، وهو رعاية طرفي الإفراط والتفريط ، ثم بذلك تتقوى إنسانيته ومعناه ويدرك صفات الشيطنة فيه والأخلاق المذمومة ، وكإل إنسانيته يتقاضاه أن لا يرضى لنفسه بذلك ، ثم تتكشف له الأخلاق التي تنازع بها الربوبية من الكبر والعز وروية النفس والمعجب وغير ذلك ، فيرى أن صرف العبودية في ترك المنازعة للربوبية ، والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف : بالطمأنينة . قال (يا أيها النفس المطمئنة) وسماها لومة ، قال (لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة) وسماها أمارة ، فقال (إن النفس لأمارة بالسوء) وهي نفس واحدة . ولها صفات متغافرة ، فإذا امتلأ القلب سكونية خلغ على النفس خلغ الطمأنينة ، لأن السكونية مزيد الإيمان ، وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين ، وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب ، وفي ذلك طمأنينتها ؛ وإذا ازجعت من مقار جلالاتها ودواعي طبيعتها متطلعة إلى مقار الطمأنينة فهي لومة ؛ لأنها تعود باللائمة على نفسها نظرها وعملها بمحل الطمأنينة ثم إيجادها إلى محلها التي كانت فيه أمارة بالسوء ؛ وإذا أقامت في محلها لا ينشأها نور العلم والمعرفة ، فهي على ظلمتها أمارة بالسوء ؛ فالنفس والروح يتطاردان ؛ فتارة يملك القلب دواعي الروح ، وتارة يملكه دواعي النفس .

وأما السر فقد أشار القوم إليه . ووجدت في كلام القوم أن منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح . ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منها وألطف . وقالوا : السر محل المشاهدة ، والروح محل الحجة ، والقلب محل المعرفة ، والسر الذي وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور في كتاب الله ، وإنما المذكور في كلام الله الروح والنفس ، وتنوع صفاتها والقلب والفؤاد والعقل ، وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشار إليه ، ورأينا الاختلاف في القوم فيه وأشار قوم إلى أنه دون الروح ، وقوم إلى أنه ألطف من الروح ؛ فنقول - والله أعلم - الذي سموه سرا ليس هو شيء مستقل بنفسه له وجود وذات كالروح والنفس ، وإنما لما صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وفاق ظلمة النفس ، فأخذ في العروج إلى أوطان القرب ، وانزعج القلب عند ذلك عن مستقره متطلعا إلى الروح ؛ فاكسب وصفا زائدا على وصفه ، فأنعم على الواصلين ذلك الوصف حيث رأوه أحسن من القلب فسموه سرا . ولما صار للقلب وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح اكسب الروح صفات زائدة في عروجه وأنعم على الواصلين فسموه سرا ، والذي زعموا أنه ألطف من الروح : روح متصفة بوصف أخص مما عهدوه ، والذي سموه قبل الروح سرا : هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه ، وفي مثل هذا الترقى من الروح والقلب تترق النفس إلى محل القلب ، وتتخذ من وصفها فتصير نفسها مطمئنة تريد كثيرا من مرادات القلب من قبل إذ صار القلب يريد ما يريد

مولاه مبرئاً عن الحول والقوة والإرادة والاختيار ، وعندها ذاق طعم صرف العبودية حيث صار حراً عن إرادته واختياراته .

وأما العقل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة ، والبصيرة للروح بمثابة القلب ، والعقل بمثابة اللسان . وقد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أول ما خلق الله العقل ، فقال له أقبل فأقبل ، ثم قال له أدير فأدير ، ثم قال له أقمع فقمع ، ثم قال له انطق فناطق ، ثم قال له أصمت فصمت . فقال : وعزق وجلاجل وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي ما خلقت خلقاً أحب إلى منك ولا أكرم على منك ، بك أعرف وبك أحمّد ، وبك أطاع وبك أخذ وبك أعطى ، ولباك أعاتب ، ولك الثواب وعليك العقاب ، وما أكرمك بشيء أفضل من الصبر ، وقال عليه السلام : لا يعجزنكم إسلام رجل حتى تعلموا ماعقله عقله . وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قلت يا رسول الله : بأي شيء يتفاضل الناس ؟ قال : « بالعقل في الدنيا والآخرة » قالت : قالت أليس يحزى الناس بأعمالهم ؟ قال : « بأعائنه » وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل فبقدر عقلهم يعملون وعلى قدر ما يعملون يحزرون ، وقال عليه السلام : « إن الرجل لينطلق إلى المسجد فيصلي وصلاته لاتعدل جناح بعوضة ، وإن الرجل ليأتي المسجد فيصلي وصلاته تعدل جبل أحد إذا كان أحسنهما عقلاً » قيل : وكيف يكون أحسنهما عقلاً ؟ قال : « أروعهما عن محارم الله وأحرصهما على أسباب الخير وإن كان دونه في العمل والتطوع » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتاناً ، فإن الرجلين يستوى عليهما وبرهما ووصوفاً وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العقل كالذرة في جنب أحد » .

وروى عن وهب بن منبه أنه قال : « لئن أجد في سبعين كتاباً أن جميع ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كهية رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا » .

واختلف الناس في ماهية العقل ، والكلام في ذلك يكثر ، ولا تؤثر نقل الأقاويل ، وليس ذلك من غرضنا ، فقال قوم : العقل من العلوم ؛ فإن الخالي من جميع العلوم لا يوصف بالعقل ، وليس العقل جميع العلوم ؛ فإن الخالي عن معظم العلوم يوصف بالعقل . وقالوا : ليس من العلوم النظرية ، فإن من شرط ابتداء النظر تقدم كمال العقل ؛ فهو إذن من العلوم الضرورية وليس هو جميعها ، فإن صاحب الخواص الخشنة عاقل وقد عديم بعض مدارك العلوم الضرورية .

وقال بعضهم : العقل ليس من أقسام العلوم ؛ لأنه لو كان منها لوجب الحكم بأن الناهل عن ذكر الاستحالة والجواز لا يتصف بكونه عاقلاً ونحن نرى العاقل في كثير من أوقانه ذاهلاً وقالوا : هذا العقل صفة يتيها به أدرك العلوم ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبي وهو من أجل المشايخ أنه قال : العقل غريزة يتيها بها أدرك العلوم ، وعلى هذا يتقرر ما ذكرناه في أول ذكر العقل : أنه لسان الروح ؛ لأن الروح من أمر الله ، وهي المتحملة للأمانة التي أبت السموات والأرضون أن يجملها ، ومنها يفيض نور العقل وفي نور العقل تتشكل العلوم ؛ فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المكتوب ، وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارة ومتنصب مستقيم تارة ، فمن كان العقل فيه منكوساً إلى النفس فرقه في أجزاء الكون وعدم حسن الاعتدال بذلك وأخطأ طريق الاهتداء ، ومن انتصب العقل فيه واستقام : تأيد العقل بالبصيرة التي هي الروح بمثابة القلب ، واهتدى إلى المكون ، ثم عرف الكون بالمكون : مستوفياً أقسام المعرفة بالمكون والكون ؛ فيكون هذا العقل عقل الهداية ؛ فكما أحب الله إقباله في أمر دله على إقباله عليه ، وما كرهه الله في أمر دله على الإبدار عنه ؛ فلا يزال يتبع محاب الله تعالى ويجتنب مساخطه ، وكلما استقام العقل وتأيد بالبصيرة كانت دلالاته على الرشد ونهيه عن الغي .

قال بعضهم : العقل على ضربين : ضرب يبصر به أمر دنياه ، وضرب يبصر به أمر آخرته ، وذكر أن العقل الأول من نور الروح ، والعقل الثاني من نور الهداية ؛ فالعقل الأول موجود في عامة ولد آدم ، والعقل الثاني

موجود في الموجدین مفقود من المشركين .

وقيل : إنما سمى العقل عقلا لأن الجهل ظلمة ، فإذا غلب النور بصره ، في تلك الظلمة زالت الظلمة فأبصر فصار عقلا للجهل .

وقيل : عقل الإيمان مسكنه في القلب ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد ، والذي ذكرناه من كون العقل لسان الروح - وهو عقل واحد ليس هو على ضربين ، ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدل ووضع الأشياء في مواضعها ، وهذا العقل هو المستضيء بنور الشرع ؛ لأن انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة بنور الشرع ، ليكون الشرع ورد على لسان النبي المرسل ، وذلك لقرب روحه من الحضرة الإلهية ومكاشفة بصيرته التي هي الروح بمثابة القلب بقدرة الله وآياته واستقامة عقله بتأيد البصيرة ، فالبصيرة تحيط بالعلوم التي يستوعبها العقل والتي يتعق عنها نطاق العقل ، لأنها تستمد من كلمات الله التي ينفذ البحر دون نفاذها ، والعقل ترجمان تؤدي البصيرة إليه من ذلك شطرا ، كما يؤدي القلب إلى اللسان بعض ما فيه ويستأثر ببعضه دون اللسان ، ولهذا المعنى من جمد على مجرد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حتى يعلم الكائنات التي هي الملك ، والملك ظاهر الكائنات . ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على المملوكات ، والمملوكات باطن الكائنات اختص بكاشفته أرباب البصائر والعقول دون الجاهلين على مجرد العقول ، وقد قال بعضهم : إن العقل عقلان ، عقل للهداية مسكنه في القلب وذلك للمؤمنين المؤمنين ومتعمله الصدر بين عيني الفؤاد ، والعقل الآخر مسكنه في الدماغ ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد ، فبالأول يدبر أمر الآخرة ، وبالثاني يدبر أمر الدنيا ، والذي ذكرناه أنه عقل واحد إذا تأيد بالبصيرة دبر الأمرين ، وإذا انفرد دبر أمر واحد وهو أوضح وأبين . وقد ذكرنا في أول الباب من تدبيره للنفس الطمئنة والأمانة ما يتنبه الإنسان به على كونه عقلا واحدا مؤيدا بالبصيرة تارة ومنفردا بوصفه تارة . والله الملمم للصواب .

الباب السابع والخمسون : في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي ، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي ، قال أخبرنا أبو نصر الترياق ، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي ، قال أخبرنا أبو العباس الخبوبي ، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، قال أخبرنا هناد ، قال أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن للشيطان له بابين آدم وللملكة ، فأما للشيطان فيأبى بالشر وتكذيب بالحق ، وأما للملكة فيأبى بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان ، ثم قرأ ﴿ الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء ﴾ ، ولما يتطلع إلى معرفة اللتين وتمييز الخواطر طالب مرشد يتشوف إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء ، لما يعلم من وقع ذلك خطر وفلاحه وصلاحه وفساده ، ويكون ذلك عبدا مرادا بالخطوة بصفو اليقين ومنع الموقنين ، وأكثر التشوف إلى ذلك المبرزين ومن أخذه به طريق الابرار قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف ، لأن التشوف إليه يكون على قدر الهمة والطلب والإرادة والحظ من الله الكريم ، ومن هو في مقام عامة المؤمنين والمسلمين لا يتطلع إلى معرفة اللتين ولا يهتم بتمييز الخواطر ، ومن الخواطر ما هي رسل الله تعالى إلى العبد ، كما قال بعضهم : لي قلب إن عصيته عصيت الله ، وهذا حال عبد استقام قلبه ، واستقامة القلب طمأنينة النفس ، وفي طمأنينة النفس يأس الشيطان ، لأن النفس كلما تحركت كدرت صفوا القلب ، وإذا تكدر طمع الشيطان وقرب منه ، لأن صفاء القلب يحفوف بالتذكر والرعاية ، ولذا ذكر نور بقيقه الشيطان كقائه أحدا النار . وقد ورد في الخبر : الشيطان جائم على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر الله تعالى تولى وخفس ، وإذا غفل التعم قلبه خدعته ومناه ، وقال الله تعالى ﴿ ومن يعيش عن ذكر الرحمن فيقض له شيطانا فهو له قرين ﴾ وقال الله تعالى ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ فبالتقوى وجود غاصر الذكر ، وبها يفتح

بأبه ، ولا يزال العبد يتقى حتى يعمى الجوارح من المسكاره ثم يحمها من الفضول ولا يعنيه ، فتصير أقواله وأفعاله ضرورة ، ثم تنتقل تقواه إلى باطنه ويظهر الباطن ويقيده عن المسكاره ثم من الفضول ، حتى يتقى حديث النفس . قال سهل بن عبد الله : أسوأ المعاصي حديث النفس ، ويرى الأصحاء إلى ما تحدث به النفس ذنباً فيبتغيه ، وبتقيد القلب عند هذا الالتفات بالذكريات السواكب في كبد السماء ، ويصير القلب سماء محظوظة بزينة كواكب الذكر ؛ فإذا صار كذلك بعد الشيطان ، ومثل هذا العبد يندثر في حقه الخواطر الشيطانية ولما ته ، ويكون له خواطر النفس ويحتاج إلى أن يتقيها ويميزها بالعلم ، لأن منها خواطر لا يضر إصفاؤها ، كطالبات النفس بحاجاتها ، وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والخطوط ، ويتمين التبيين عند ذلك واتهام النفس بمطالبات الخطوط . قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسد بنبأ فتبينوا ﴾ أي فتبينوا ، وسبب نزول الآية الوليد بن عتبة حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فكذب عليهم ونسبهم إلى الكفر والعصيان ، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، ثم بعث خالد بن الوليد فسمع أذان المغرب والمشاء ، ورأى ما يدل على كذب الوليد بن عتبة ؛ فأرسل الله تعالى الآية في ذلك ؛ فظاهر الآية وسبب نزولها ظاهر ، وصار ذلك تنبيهاً من الله عباده على التثبت في الأمور . قال سهل في هذه الآية : الفاسق الكذاب ، والكاذب صفة النفس لأنها تلي أشياء وتسول أشياء على غير حقائقها ، فتعين التثبت عند غاظرها وإلتفاتها فيجعل العبد غاظر النفس نبأاً يوجب التثبت ولا يستغره الطبع ولا يستعجله الهوى ، فقد قال بعضهم : أدنى الأدب أن تقف عند الجهل ، وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة .

ومن الأدب عند الاشتباه : إزال الخاطر بمحرك النفس وغالقها وبارئها وفاطرها ؛ وإظهار الفقر والفاقة إليه ، والاعتراف بالجهل وطلب المعرفة والمعونة منه ، فإنه إذا أتى بهذا الأدب يقاوت اليأس ، ويتبين له الخاطر لطلب حظ أو طلب حق ؛ فإن كان للحق أمضاء ، وإن كان للحظ نفاذ ، وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم ؛ لأن الافتقار إلى باطن العلم عند فقد الدليل في ظاهر العلم ، ثم من الناس من لا يسعه في سمعته إلا الوقوف على الحق دون الخط وإن أمضى غاظر الخط يصير ذلك ذنب حاله فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب .

ومن الناس من يدخل في تناول الخطي يعنى غاظره بيزيد علم لديه من الله . وهو علم السعة لعبد مأذون له في السعة عالم بالإذن ؛ فيمضي غاظر الخط ، والمراد بذلك على بصيرة من أمره يحسن به ذلك ويليق به علم بزيادته وتقصانه عالم بحاله يحكم لعلم الحال ، وعلم القيام لا يقاس على حاله ولا يدخل فيه بالتقليد ؛ لأنه أمر خاص لعبد خاص ، وإذا كان شأن العبدتين خواطر النفس في مقام تخلصه من لمسات الشيطان تكثر لديه خواطر الحق وخواطر الملك ، وتصير الخواطر الأربع في حقه ثلاثاً ويسقط غاظر الشيطان إلا نادراً لضيق مكانه من النفس ؛ لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس ، واتساع النفس باتباع الهوى والإخلاق إلى الأرض ، ومن ضايق النفس على التبيين بين الحق والخط ضاقت نفسه وسقط عمل الشيطان إلا نادراً لدخول الابتلاء عليه ؛ ثم من المرادين المتملقين بمقام القربين من إذا صار قلبه سماء من باري بربنة كوكب الذكر ، يصير قلبه سماءاً يترقى ويرجع بباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السموات ، وكلما ترقى تتعاضد النفس المطلقة وتبعد عنه خواطرها حتى يحاور السموات ويرجع بباطنه ، كما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بظواهره وقالبه ؛ فإذا استكمل العروج تقطع عنه خواطر النفس لتسري ما نوار الغروب وبعدت عنه النفس وعند ذلك تقطع عنه خواطر الحق أيضاً لأن الخاطر رسول والرسالة إلى من بعد وهذا قريب . وهذا الذي وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم ، بل يعود فيهبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطرها فتعود إليه خواطر الحق وخواطر الملك ، وذلك أن الخواطر تستدعي وجوداً ، وما أشرنا إليه حال الفناء ولا غاظر فيه ، وغاظر الحق انتفى لمكان القرب ، وغاظر النفس بعد عنه بعد النفس ، وخواطر الملك تخلف عنه كتخلف جبريل في ليلة المراج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : لودنوت أنملة لا احترقت . قال محمد بن علي الترمذى : المحدث والمكتمل إذا تحققت درجته لم يخاف من حديث النفس ؛ فكما أن النبوة محفوفة من إلقاء الشيطان كذلك عمل المكمل والمحدث من إلقاء النفس وقتلتها وعروس الحلق والسكنية ؛ لأن السكنية

حجاب التكلم والمحدث مع نفسه .

وسمعت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البهري بالبحر يقول : الخواطر أربعة : غاطر من النفس ، وعاطر من الحق ، وعاطر من الشيطان ، وعاطر من الملك . فأما الذي من النفس : فيجس به من أرض القلب ، والذي من الحق : من فوق القلب ، والذي من الملك : عن بين القلب ، والذي من الشيطان : عن يسار القلب . والذي ذكره إنما يصح لعبد آذاب نفسه بالتقوى والزهد ، وتصفى وجوده ، واستقام ظاهره وباطنه ، فيكون قلبه كالمرآة المجلوة : لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا ويبصره ، فإذا أسود القلب وعلاه الزين لا يبصر الشيطان .

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا أذنب تكلمت في قلبه نكمة سوداء ، فإن نزع واستغفر وتاب صقل وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه . قال الله تعالى ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ » سمعت بعض العارفين يقول كلاماً دقيقاً كوشف به فقال : الحديث في باطن الإنسان . والحيال الذي يراه لباطنه ويغفل بين القلب وصفاء الذكر ، هو من القلب وليس هو من النفس ، وهذا بخلاف ما تقرر ، فسلته عن ذلك ؛ فذكر أن بين القلب والنفس مناغاة ومعادنات وتألفاً وتودداً ، وكلما انطلقت النفس من القبول والفعل وتأثر القلب بذلك وتكدر ، فإذا عاد العبد من مواطن مطالبات النفس وأقبل على ذكره وعمل مناجاته وخدمته لله تعالى ، أقبل القلب بالمناغاة للنفس ، وذكر النفس شيئاً من فعلها وقولها كاللائم للنفس والمغالب لها على ذلك ، فإذا كان الخاطر أول الفعل ومفتتحه فمرقته من أهم شأن العبد ، لأن الأفعال من الخواطر تنشأ ، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم المفترض عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم » هو علم الخواطر ، قال : لأنها أول الفعل ، وبفسادها فساد الفعل ، وهذا لعمري لا يتوجه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على كل مسلم ، وليس كل المسلمين عندهم من القرينة ، والمعرفة ما يعرفون به ذلك ، ولكن يعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذر ، فمنها ما هو بذر السعادة ، ومنها ما هو بذر الشقاوة .

وسبب اشتباه الخواطر أحد أربعة أشياء لا غاص لها : إما ضعف اليقين ، أو قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقها ، أو متابعة الهوى بجزم قواعد التقوى ، أو محبة الدنيا جاهها ومالها وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس . فمن عصم عن هذه الأربعة : يفرق بين لمة الملك ولة الشيطان . ومن ابتلى بها : لا يعلمها ولا يطلبها ، وانكشف بعض الخواطر دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض ، وأقوم الناس بتمييز الخواطر أقومهم بمعرفة النفس ومعرفتها صعوبة المال لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء في الزهد والتقوى .

واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لا يفرق بين الإلهام والوسوسة .

وقال أبو علي النقاق : من كان قوته معلوماً لا يفرق بين الإلهام والوسوسة ، وهذا لا يصح على الإطلاق إلا بقيد ، وذلك أن من المعلوم ما يشبه الحق سبحانه وتعالى لعبه يأذن يسبق إليه في الأخذ منه والتقوى به ، ومثل هذا المعلوم لا يجب عن تمييز الخواطر إنما ذلك يقال في حق من دخل في معلوم باختيار منه وإشارة ، لأنه بتحجب لوضوح اختياره ، والذي أشرنا إليه منسلف من إرادته فلا يحجب المعلوم .

وفرقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطان ، وقالوا : إن النفس تطالب وتلح ، فلا تزال كذلك حتى تقصل إلى مرادها ، والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم يجب يوسوس بأخرى ، إذ لا عرض له في تخصيص ، بل مراده الإغواء كيفاً أمكنه . وتكلم الشيوخ في الخواطر إذا كانا من الحق أيهما يتبع ؟ قال الجنيد : الخاطر الأول لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمل ، وهذا شرط العلم . وقال ابن عطاء : الثاني أقوى لأنه ازداد قوة بالاول . وقال أبو عبد الله ابن خفيف : هما سواء لأنهما من الحق فلا منية لأحدهما على الآخر .

قالوا : الواردات أهم من الخواطر ، لأن الخواطر تختص بنوع خطاب أو مطالبة ، والواردات تكون تارة خواطر وتارة تكون وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط .

وقيل : بنور التوحيد يقبل الخاطر من الله تعالى ، وبنور المعرفة يقبل من الملك ، وبنور الإيمان ينهى النفس ، وبنور الإسلام يرد على العدو . ومن قصر عن درك حقائق الزهد وتطلع إلى تمييز الخواطر بن الخاطر أولاً ويميزان الشرع ، فإن كان من ذلك نفلاً أو فرضاً يمضيه ، وما كان من ذلك محرماً أو مكروهاً ينفيه ؛ فإن استوى الخاطران في نظر العلم ينفذ أحدهما إلى مخالفة هوى النفس ، فإن النفس قد يكون لها هوى كامن في أحدهما ، والغالب من شأن النفس الاغواء والركون إلى الدون ، وقد يلم الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن أنه بنهوض القلب ، وقد يكون من القلب نفاق يسكنه إلى النفس ، يقول بعضهم : منذ عشرين سنة ماسكن قلبي إلى نفسى ساعة ، فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطر تشبه خواطر الحق على من يكون ضعیف العلم ، فلا يدرك نفاق القلب والخواطر المتولدة منه إلا العلماء الراصون ، وأكثر ما تدخل الآفات على أبواب القلوب والآخذين من اليقين واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل ، وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيب الهوى فيهم .

وينبغي أن يعلم العبد قطعاً أنه مهما بقى عليه أثر من الهوى وإن دق وقل يبق عليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر ، ثم قد يغلط في تمييز الخواطر من هو قليل العلم ، ولا يؤخذ بذلك مالم يكن عليه من الشرع مطالبة ، وقد لا يسمع بذلك بعض الغافلين لما كوشفوا به من دقيق الخفاء في التمييز ، ثم استعجالهم مع علمهم وقلة التثبت .

وذكر بعض العلماء أن لمة الملك ولمة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح ، وأن النفس إذا تحركت انتدح من جوهرها ظلمة تنسكت في القلب همة سوء ، فينظر الشيطان إلى القلب فيقبل بالإغواء والوسوسة ، وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس ، أو أمنية وهي عن الجهل الغريزي ، أو دعوى حركة أو سكون وهي آفة العقل ومحبة القلب ، ولا ترد هذه الثلاثة إلا بأحد ثلاثة : بهجل ، أو غفلة ، أو طلب فضول . ثم يكون من هذه الثلاثة ما يجب نفيه ، فإنها ترد بخلاف أمور أوعى وفق منهى . ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا وردت بمباحات ، وذكر أن الروح إذا تحركت انتدح من جوهرها نور ساطع يظهر من ذلك النور في القلب همة عالية بأحدهما ثلاثاً : إما بفرض أمر به ، أو بفضل تدب إليه ، وإما بمباح يعود صلاحه إليه ، وهذا الكلام يدل على أن حركة الروح والنفس هما اللوجبتان للعين . وعندى والله أعلم أن المبتين يتقدما على حركة الروح والنفس ، لحركة الروح من لمة الملك ، والهمة العالية من حركة الروح ، وهذه الحركة من الروح ببركة لمة الملك . وحركة النفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدينية ، وهي من شؤمة الشيطان . فإذا وردت اللتان ظهرت الحركتان وظهر سر العظام والابتلاء من معط كرم وميل حكيم . وقد تكون هاتان اللتان متداركتين وينمحي أثر أحدهما بالآخرى . والمتفطن المتيقظ يفتش عليه بمطالعة وجود هذه الآفات في ذاته باب أنس ، ويبقى أبداً متفقداً حاله مطالعاً آثار المبتين .

وذكر خاطر خامس : وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربع ، يكون مع النفس والعدو لوجود التمييز وإماتة الحجة على العبد ، ليدخل العبد في الشيء بوجود عقل ، إذ لو فقد العقد سقط العقاب والعتاب ، وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل مختاراً ويستوجب به الثواب .

وذكر خاطر سادس : وهو خاطر اليقين ، وهو روح الإيمان ومن به العلم ، ولا يبعد أن يقال : الخاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يرد من خاطر الحق وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك وتارة من خاطر النفس ، وليس من العقل خاطر على الاستقلال ، لأن العقل كذا ذكرنا غريزة يتنبأ بها الإدراك العلوم وينبأ بها الانجذاب إلى دواعي النفس تارة وإلى دواعي الملك تارة ، وإلى دواعي الروح تارة وإلى دواعي الشيطان تارة فعلى هذا لا يرد الخواطر على أربعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر غير المبتين ، وهاتان اللتان هما الأصل ، والخواطران الآخران فرع عليهما ، لأن لمة الملك إذا حركت الروح واهتوت الروح بالهمة الصالحة قربت أن تهتز بالهمة الصالحة إلى حظائر القرب ، فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق ، وإذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء ، فتثبت الخواطر الربانية عند ذلك ، كما ذكرناه قبل لموضع قربه ، فيسكون أصل خواطر الحق لمة الملك ، ولمة الشيطان إذا حركت النفس هوت بهجبتها إلى

مركزها من الغيرة والطبع ، فظهر منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها وهواها ، فصارت خواطر النفس نتيجة لمة الشيطان ؛ فأصلها لثمان وبنجان آخرين ، وغاير اليقين والعقل مندرج فيها . والله أعلم .

الباب الثامن والخمسون : في شرح الحال والمقام والفرق بينهما

قد كثر الاشتباه بين الحال والمقام ، واختلقت إشارات الشيوخ في ذلك ، ووجود الاشتباه لما كان تشابههما في نفسهما وتداخلهما ، فترأى للبعض الشيء حالا وترأى للبعض مقاما ، وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهما ، ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما ، على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق ؛ فالحال سمي حالاً لتحوله ، والمقام مقاماً لثبوته واستقراره ، وقد يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير مقاماً ، مثل أن يذبح من باطن العبد داعية المحاسبة ، ثم يزول الداعية بقلية صفات النفس ثم تعود ثم يزول ، فلا يزال العبد حال المحاسبة بتعاهد الحال ، ثم يحول الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة وتنقهر النفس وتنضبط وتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه ، فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة ، ثم ينازل له حال المراقبة ؛ فن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال ، ثم يحول حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن العبد إلى أن ينشع ضباب السهو والغفلة وتتداركه الله عبده بالمعونة ، فتصير المراقبة مقاما بعد أن كانت حالا ولا يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال المراقبة ، ولا يستقر مقام المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة ؛ فإذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه ، فنازل المشاهدة أيضاً يكون حالاً يحول بالاستمرار ويظهر بالتجلى ، ثم يصير مقاما ويتخلص شمس عن كسوف الاستتار ، ثم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء ، والترقي من عين اليقين إلى حق اليقين ، وحق اليقين نازل يخرق شغاف القلب وذلك أعلى فروع المشاهدة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي » .

قال سهل بن عبد الله : للقلب تجوفان ، أحدهما باطن وفيه السمع والبصر وهو قلب القلب وسوياداه ، والتجوف الثاني ظاهر القلب وفيه العقل ، ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين ، وهو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين ، ومنه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات ، فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحيطة بالمعلومات ، وهذه الحالة التي خرفت شغاف القلب ووصلت إلى سويادته وهي حق اليقين ؛ هي أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها ، ونسبة هذه الحال من المشاهدة كنسبة الأجز من التراب ، إذ يكون تراباً ثم طينا ثم لبناً ثم أجراً فالمشاهدة هي الأول والأصل ، يكون منها الفناء كالطين ، ثم البقاء كاللبن ، ثم هذه الحالة وهي آخر الفروع ولما كان الأصل في الأحوال هذه الحالة هي أشرف الأحوال وهي محض موهبة لا تكتسب سميت كل المواهب من التنازل بالعبد أحوالا ، لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه ، فأطلقوا القول وتداولت أسنة الشيوخ أن المقامات مكاسب ، والأحوال مواهب ، وعلى الترتيب الذي درجنا عليه كلهما مواهب ، إذ المكاسب محققة بالمواهب ، والمواهب محققة بالمكاسب ، فالأحوال مواجيد ، والمقامات طرق المواجيد ، ولكن في المقامات ظهر الكسب وبطنت المواهب ، وفي الأحوال بطن الكسب وظهرت المواهب ، فالأحوال مواهب علوية سبوية ، والمقامات طرقها وقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : سلوني عن طرق السموات فإني أعرف بها من طرق الأرض ؛ إشارة إلى المقامات والأحوال ، فطرق السموات الثوبة والزهد وغير ذلك من المقامات . فإن السالك لهذه الطرق يصير قلبه سبوايا ، وهي طرق السموات ومتنزل البركات ، وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب سبواي قال بعضهم الحال هو الذكر الخفي ، وهذا إشارة إلى شيء مما ذكرناه ، وسمعت المشايخ بالراق يقولون : الحال مامن الله ، فكل ما كان من طريق الاكتساب والأعمال يقولون : هذا مامن العبد ، فإذا لاح الريد شيء من المواهب والمواجيد قالوا : هذا مامن الله ، وسموه حالا إشارة منهم إلى أن الحال موهبة .

وقال بعض مشايخ خراسان : الأحوال مواريث الأعمال .

وقال بعضهم . الأحوال كالبرق ، فإن بقي لحديث النفس ، وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال فلها تطرق ثم تستلبها النفس ؛ فأما على الإطلاق فلا ، والأحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا يمتزج بالماء .

وذمب بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت ، فأما إذا لم تدم فهي لوانح وطوالع وبادر ، وهي مقدمات الأحوال وليست بأحوال .

واختلف المشايخ في أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذي هو فيه قبل لإحكام حكم مقامه . قال بعضهم : لا ينبغي أن ينتقل عن الذي هو فيه دون أن يحكم حكم مقامه .

وقال بعضهم : لا يكلل المقام الذي هو فيه إلا بعد ترقية إلى مقام فوقه فينظر من مقامه العالي إلى مادونه من المقام فيحكم أمر مقامه . والأولى أن يقال - والله أعلم - : الشخص في مقامه يعطى حالا من مقامه الأعلى الذي سوف يرتقى إليه ، فبرجdan ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذي هو فيه ويتصرف الحق فيه كذلك ، ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتقى أدلأ يرتقى ، فإن العبد بالأحوال يرتقى إلى المقامات ، والأحوال مراهب ترقى إلى المقامات التي ينتج فيها الكسب بالمروية ، ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقية إليه ، فلا يزال العبد يرقى إلى المقامات بزيادة الأحوال ، فعلى ما ذكرناه يتضح تداعل المقامات . الأحوال حتى التوبة ، ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام ، وفي الزهد حال ومقام ، وفي التوكل حال ومقام ، وفي الرضا حال ومقام .

قال أبو عثمان الحيري : منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته ، أشار إلى الرضا ويكون منه حالا ثم يصير مقاما ، والمحبة حال ومقام ، ولا يزال العبد يقتوب بطروق حال التوبة حتى يتوب ، وطروق حال التوبة بالانزجار أو لا قال بعضهم : الزجر هيجان في القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة فيرده إلى اليقظة ، فإذا تيقظ أبصر الصواب من الخطأ . وقال بعضهم : الزجر ضياء في القلب يصير به خطا قصده . والزجر في مقدمة التوبة على ثلاثة أوجه : زجر من طريق العلم ، وزجر من طريق العقل ، وزجر من طريق الإيمان ، فبنازل التائب حال الزجر ، وهي موهبة من الله تعالى تقود إلى التوبة ، ولا يزال بالبعد ظهور هوى النفس يحجوه آثار حال التوبة والزجر حتى تستقر وتصور مقاما ، وهكذا في الزهد لا يزال يتزهد بنزلة حال تزيه لذة ترك الاشتغال بالدنيا وتيسر له الإقبال عليها ، فتمحو أثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها على الدنيا وروية العاجلة حتى تتداركه المعونة من الله الكريم ، فيزهد ويستقر زهده ويصير الزهد مقاما ، ولا يزال نازلة حال التوكل تفرع باب قلبه حتى يتوكل ، وهكذا حال الرضا حتى يطمئن على لرضا ، ويصير ذلك مقاما ، وههنا لطيفة : وذلك أن مقام الرضا والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع وجود داعية الطبع ، ولا يحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع ، وذلك مثل كراهة يبعدها الراضي بحكم الطبع ، ولكن عليه بمقام الرضا يغمر حكم الطبع وظهور حكم الطبع في وجود الكراهية المغمورة بالعلم لا يخرج عن مقام الرضا ، ولكن يفقد حال الرضا لأن الحال لما تجردت موهبة أحرقت داعية الطبع ، فيقال : كيف يكون صاحب مقام الرضا ولا يكون صاحب حال فيه والحال مقدمة المقام والمقام أثبت ، نقول : لأن المقام لما كان مشوبا بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه ، والحال لما كانت موهبة من الله زهت عن مزج الطبع بحال الرضا أشرف ، ومقام الرضا أمكن ، ولا بد للمقامات من زائد الأحوال ، فلا مقام إلا بعد سابقة حال ، ولا تنفرد للمقامات دون سابقة الأحوال .

وأما الأحوال فهما ما يصير مقاما ، ومنها ما لا يصير مقاما ، والسرفيه ما ذكرناه : أن الكسب في المقام ظهر والموهبة بطن ، وفي الحال ظهرت الموهبة والكسب بطن ، فلما كان في الأحوال الموهبة غالبية تتمتع بتقدير وصار الأحوال إلى ما لانهاية لها ، ولطف سني الأحوال أن يصير مقاما ، ومقدورات الحق غير متناهية ، ومواهب غير متناهية ، ولهذا قال بعضهم : لو أعطيت روحانية عيسى ومملكة موسى وخلة إبراهيم عليه السلام لطلبت ما وراء ذلك ، لأن مواهب الله

لا تنحصر؛ وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء . ولكن هذه إشارة إلى دوام اطلاع العبد . وتطلبه وعدم قناعته بما فيه من أمراحق تعالى؛ لأن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلامه نبه على عدم القناعة وقرع باب الطلب واستنزال بركة المزيد بقوله عليه السلام : كل يوم لم أزد فيه علما فلا يورك لي في صبيحة ذلك اليوم . وفي دعائه صلى الله عليه وسلم : اللهم مانصر عنه رأيي وضعف فيه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير ووعده أحدنا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدنا من خلقك فانا أرغب إليك وأسألك إياه .

فاعلم أن مواهب الحق لا تنحصر ، والأحوال مواهب وهي متصلة بكلمات الله التي ينفذ البحر دون نفاذها وتنفذ أعداد الرمال دون أعدادها . والله المنعم المعطى .

الباب التاسع والخمسون : في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجاز

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله ، قال أخبرنا أبو منصور بن خيرون إجازة ، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري إجازة ، قال أخبرنا أبو عمرو ومحمد بن العباس بن محمد ، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد ، قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي ، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ، قال أخبرنا الهيثم ابن جميل ، قال أخبرنا كثير بن سليم المدائني ، قال سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال . يا رسول الله ، إني رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلي ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . أين أنت من الاستغفار ؟ فإني أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة ، وروى أبو هريرة رضى الله عنه في حديث آخر . فإني لاستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة ، وروى أبو بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليغتن على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة .

وقال الله تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ وقال الله عز وجل ﴿ إن الله يحب التوابين ﴾ وقال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ﴾ التوبة أصل كل مقام ، وقوام كل مقام ، ومفتاح كل حال ، وهي أول المقامات ، وهي بمثابة الأرض للبناء ؛ فمن لا أرض له لا بناء له ، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام له ؛ وإني بمبلغ على وقد روى وسعى وجهدي اعتبر المقامات والأحوال الوترتها ، قرأيتها بجمعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه ، فصارت مع الإيمان أربعة ، ثم رأيتها في إفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة انطباع الأربع التي جعلها الله تعالى بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية ، ومن تحقق بمقتضى هذه الأربع يبلغ ملكوت السموات ويكشف بالقدر والآيات ، ويصير له ذوق وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات ويحظى بجميع الأحوال والمقامات فكلها من هذه الأربع ظهرت وبها تهيأت وتأكدت ، فأخذ الثلاث بعد الإيمان : التوبة النصوح . والثاني : الزهد في الدنيا . والثالث : تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهرا وباطنا من الأعمال القلبية والقلبية من غير فتور وقصور ، ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى بها تسمأها وتوأمها ، وهي قلة الكلام ، وقلة الطعام ، وقلة المنام ، والاعتزال عن الناس . واتفق العلماء الزاهدون والمشايع على أن هذه الأربع بها تستقر المقامات وتستقيم الأحوال ، وبها صار الأبدال أبدا لا بتأييد الله تعالى وحسن توفيقه . وتبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج في صحة هذه ، ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها ، أولها بعد الإيمان : التوبة ، وهي في مبدل صحتها تستقر إلى أحوال وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال ، ولا بد في ابتدائها من وجود زاجر ووجدان الزاجر حال ، لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحوال مواهب ، وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها .

قال رجل لبشر الحائي : مالي أراك مهموما ؟ قال : لأني ضال ومطلوب ، ضلت الطريق والمقصود وأنا مطلوب به ولو تبينت كيف الطريق إلى المقصد لطلبت ، ولكن سنة الغفلة أدركتني وليس لي منها خلاص إلا لأن أزرع فأزجر وقال الأصمعي : رأيت أعرابيا بالبصرة يشتكي عينيه وهما يسيل منهما الماء ، فقلت له : ألا تسمع عينيك ؟ فقال : لا ؛ لأن الطبيب زجرني ، ولاخير فيمن لا ينزجر .

فأجاز في الباطن حال يهبها الله تعالى ، ولابد من وجودها للتائب ؛ ثم ببد الانزعاج يجد العبد حال الانقباء . قال بعضهم : من لزم مطالعة الطوارق انتبه . وقال أبو يزيد : علامة الانقباء خمس : إذا ذكر نفسه افتقر ، وإذا ذكر ذنبه استغفر ، وإذا ذكر الدنيا اعتبر ، وإذا ذكر الآخرة استبشر ، وإذا ذكر المولى اقشعر . وقال بعضهم : الانقباء أوائل دلالات الخير ، إذا انتبه العبد من ردة غفلته أداء ذلك الانقباء إلى التيقظ ؛ فإذا تيقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشيد فيطلب ، وإذا طلب عرف أنه على غير سبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب توبته ثم يعطى بانتباهه حال التيقظ .

قال فارس : أوفى الأحوال التيقظ والاعتبار . وقيل : التيقظ تبيان خط المسالك بعد مشاهدة سبيل النجاة . وقيل : إذا صحت اليقظة كان صاحبها في أوائل طريق التوبة .

وقيل : اليقظة طردة من جهة المولى لقلوب الخائفين تدهم على طلب التوبة ، فإذا تمت يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة ؛ فهذه أحوال ثلاثة تقدم التوبة ، ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى المحاسبة ، ولا تستقيم التوبة إلا بالمحاسبة . نقل عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه أنه قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا وزينوا للعرض الأكبر على الله (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) فالمحاسبة بحفظ الأنفاس وضبط الخواص ورعاية الأوقات وإثارة المهمات ، ويعلم العبد أن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلوات الحسن في اليوم والليلة رحمة منه لعله سبحانه يعبده واستيلاء الغفلة عليه ، كي لا يستعبده الهوى وتستغرقه الدنيا ؛ فالصلوات الحسن سلسلة تجذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية ، ويراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى ، ويستمد مدخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية ، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة والاستغفار ؛ لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنسكت في القلب نكتة سوداء وتعقد عليه عقدة ، ولتفتقد المحاسب يهي الباطن للصلاة بضبط الجوارح ويحقق مقام المحاسبة ؛ فيسكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الأخرى ، فلا تزال صلته منورة تامة بنور وقته ، ووقته منورا معمورا بنور صلته .

وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات في قرطاس ، ويدع بين كل صلاتين بيضا ، وكلما ارتكبت خطيئة من كلمة غيبة أو أمر آخر خط خطأ ، وكلما تكلم أو تحرك فيما لا يعنيه نقط نقطة ، ليمتد ذنوبه وحركاته فيما لا يعنيه لتضييق المحاسبة بجاري الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لموضع صدقه في حسن الاقتداء وحرصه على تحقيق مقام العباد ، وهذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة .

قال الجنيد : من حسنت رعايته دامت ولايته . وسئل الواسطي : أي الأعمال أفضل ؟ قال : مراعاة السر ، والمحاسبة في الظاهر ، والمراقبة في الباطن ، وبكل أحدهما بالآخر ، وبهما تستقيم التوبة . والمراقبة والرعاية حالان شريفان ويصيران مقامين شريفيين يصحان بصحة مقام التوبة ، وتستقيم التوبة على الكمال بهما ؛ فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة .

أخبرنا أبو زرعة بإجازة عن ابن خلف أبي بكر الشيرازي قال : سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت الحسن الفارسي يقول : سمعتنا جريري يقول : أمرنا هذا مبن على فصلين ؛ وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى ، ويكون العلم على ظاهره كما تأمنا وقال المرتضى : المراقبة مراعاة السر للملاحظة الحق في كل لحظة ولفظة . قال الله تعالى (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) وهذا هو علم القيام ، وبذلك يتم علم الحال ومعرفة الزيادة والتقهار ؛ وهو أن يعلم معيار حاله فيما بينه وبين الله ، وكل هذا ملازم لصحة التوبة ، وصحة التوبة ملازم لها ، لأن الخواطر مقدمات العرائم ، والعرائم مقدمات الأعمال ، لأن الخواطر تحقق إرادة القلب ، والقلب أمير الجوارح ، ولا تحرك الجوارح إلا بتحريك القلب بالإرادة وبالمراقبة حسم مواد الخواطر الرديشة ، فصار من تمام المراقبة التوبة ، لأن من حصر الخواطر كسفي مؤونة الجوارح ، لأن بالمراقبة اصطلام عروق إرادة المسكاه من القلب ، وبالمحاسبة استدراك ما انفلت من المراقبة .

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن السلي قال : سمعت أبا عتيان المغربي يقول : أفضل ما يلزم الإنسان في هذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة العمل بالعلم ، وإذا صحت التوبة صحت الإجابة .

قال إبراهيم بن آدم إذا صدق العبد في توبته صار منيباً ، لأن الإجابة تأتي درجة التوبة .

وقال أبو سعيد القرشي : المتيب الراجع عن كل شيء يشغله عن الله إلى الله .

قال بعضهم : الإجابة الرجوع منه إليه لا من شيء غيره ، فمن رجع من غيره إليه ضيع أحد طرفي الإجابة ، والمتيب على الحقيقة : من لم يكن له مرجع سواه ، فيرجع إليه من رجوعه ، ثم يرجع من رجوع رجوعه ، فيبقى شبحاً لا وصف له تماماً بين يدي الحق مستغفر قافي عين الجمع ومخالفة النفس ورؤية عيوب الأفعال . والمجاهدة تتحقق بتحقيق الرعاية والمراقبة .

قال أبو سليمان : ما استحسن من نفسي عملاً فأحسبه . وقال أبو عبد الله السجزي : من استحسن شيئاً من أحواله في حال إرادته فسدت عليه إرادته ، إلا أن يرجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانياً . ومن لم يزن نفسه بينان الصدق فيأله وعليه لا يبلغ مبلغ الرجال . ورؤية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإجابة وهو في تحقيق مقام التوبة . ولا تستقيم التوبة إلا بصديق المجاهدة . ولا يصدق العبد في المجاهدة إلا بوجود الصبر .

وروى فضالة بن عبيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المجاهد من جاهد نفسه ، ولا يتم ذلك إلا بالصبر ، وأفضل الصبر الصبر على الله بمكوف الملم عليه ، وصدق المراقبة بالقلب ، وجسم مواد الخواطر . والصبر ينقسم إلى فرض وفضل ، فالفضل كالصبر على أداء المفترضات ، والصبر عن المحرمات .

ومن الصبر الذي هو فضل : الصبر على الفقر ، والصبر عند الصدمة الأولى ، وكنان المصائب والأوجاع ، وترك الشكوى ، والصبر على إخفاء الفقر ، والصبر على كتم النعم والكرامات ورؤية العبر والآيات .

ووجوه الصبر فرضاً وفضلاً كثيرة ، وكثير من الناس من يقوم بهذه الأقسام من الصبر ، ويضيق عن الصبر على الله بلزوم صحة المراقبة والرعاية ونفي الخواطر ، فإذا أحيق الصبر كائنه في التوبة كينونه المراقبة في التوبة ، والصبر من أعز مقامات الموقنين ، وهو داخل في حقيقة التوبة .

قال بعض العلماء : أي شيء أفضل من الصبر - وقد ذكره الله تعالى في نيف وتسعين موضعاً ! وما ذكر شيئاً بهذا العدد وصحة التوبة تحتوى على مقام الصبر مع شرفه .

ومن الصبر : الصبر على النعمة : وهو أن لا يصرفها في معصية الله تعالى ، وهذا أيضاً داخل في صحة التوبة .

وكان سهل بن عبد الله يقول : الصبر على المعافية أشد من الصبر على البلاء .

وروى عن بعض الصحابة : بلينا بالضرأ فصرنا ، وبلينا بالسراء فلم نصبر .

ومن الصبر : رعاية الاقتصاد في الرضا والغضب ، والصبر عن محبة الناس ، والصبر على الخمول . والتواضع والذل : داخل في الزهد وإن لم يكن داخلًا في التوبة ، وكل مافات من مقامات التوبة من المقامات السنية والأحوال وجد في الزهد ، وهو ثالث الأربعة التي ذكرنا .

وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس ، وطمأنيتها من تركيتها ، وتركيتها بالتوبة ؛ فالنفس إذا تركت بالتوبة التصوح زالت عنها الشراسة الطبيعية ، وقلة الصبر من وجوه الشراسة للنفس وإياتها واستصعابها . والترتبة التصوح تلين النفس وتخففها من طبيعتها وشراستها إلى اللين ؛ لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنقي نيرانها المتأججة بتأبئة الهوى ، وتبلغ بطمأنيتها محل الرضا ومقامه ، وتطمئن في مجارى الأقدار .

قال أبو عبد الله النجاشي : لله عباد يستحيون من الصبر ويتلقفون مواضع أقداره بالرضا تلقفاً .

وكان عمر بن عبد العزيز يقول : أصبحت ومالي سرور إلا مواقع القضاء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ين عباس حين وصاه ، واعمل لله باليقين في الرضا ، فإن لم يكن فإن في الصبر خيراً كثيراً ، وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خير ما أعطى الرجل : الرضا بما قسم الله تعالى له .

فالأخبار والآثار والحكايات في فضيلة الرضا وشرفه أكثر من أن تحصى ، والرضا ثمرة التوبة النصوح ، وما تخلف عبد عن الرضا إلا يتخلفه عن التوبة النصوح ، فإذا تجمع التوبة النصوح حال الصبر ومقام الصبر ، وحال الرضا ومقام الرضا . والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل البقين ، وهما كائنان في صلب التوبة النصوح ؛ لأن خوفه حله على التوبة ، ولولا خوفه ماتاب ، ولولا رجاءه ما خاف ؛ فالرجاء والخوف يتلازمان في قلب المؤمن ، ويمتد الخوف والرجاء للتائب المستقيم في التوبة : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في سبائك الموت فقال : « كيف تجدك ؟ » قال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي . فقال « ما اجتمعنا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله مارجا وآمنه مما يخاف » .

وجاء في تفسير قوله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ هو العبد يذنب الكبائر ثم يقول : قد هلكت لا ينفعني عمل ؛ فالتائب خاف قتال رجا المغفرة ، ولا يكون التائب تائبا إلا وهو راج خائف ؛ ثم إن التائب حيث قيد الجوارح عن المكروه واستعان بنعم الله على طاعة الله . فقد شكر النعم ؛ لأن كل جارية من الجوارح نعمة ، وشكرها قيدها عن المعصية واستعمالها في الطاعة ، وأى شاكر للنعمة أكبر من التائب المستقيم ؛ فلذا جمع مقام التوبة هذه المقامات كلها ، فقد جمع مقام التوبة : حال الزجر ، وحال الانقباض ، وحال التيقظ ، وبخلافه النفس ، والتقوى ، وانجاهة ، ورؤية غريب الأفعال ، والإجابة ، والصبر ، والرضا ، والمحاسبة ، والمراقبة ، والرعاية ، والشكر ، والخوف ، والرجاء .

ولإذا سمعت التوبة النصوح وزكت النفس انجلت مرآة القلب وبان قبح الدنيا فيها ، فيحصل الزهد ، والزهاد يتحقق فيه التوكل لأنه لا يزهده في الموجود إلا لاعتماد على الموعد ، والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل ، وكما بنى على العبد بقية في تحقق المقامات كلها بعد توبته يستدركه : يزهد في الدنيا ، وهو ثالث الأربعة .

أخبرنا شيخنا قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون ، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري لإجازة ، قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن العباس ، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن ساعدة ، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ، قال حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال حدثنا الهيثم بن جميل ، قال أخبرنا محمد بن سليمان عن عبد الله بن بريدة قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ، فبدأ فباطمة رضى الله عنها فرأها قد أحدثت في البيت سترًا وزوائد في بدنها ، فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل ، ثم جلس لجعل ينسكت في الأرض ويقول : مالى والدنيا ، مالى والدنيا ، فأرأت فاطمة أنه إنما رجع من أجل الستر ، فأخذت الستر والزوائد وأرسلت بهما مع بلال وقالت له : اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له : قد تصدقت به ، فضمه حيث شئت ، فأتى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قالت فاطمة قد تصدقت به فضمه حيث شئت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بأبى وأبى قد فعلت ، بأبى وأبى قد فعلت ، اذهب فبعه » .

وقيل في قوله تعالى ﴿ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أهم أحسن عملا ﴾ قيل : الزهد في الدنيا . سئل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه عن الزهد ؟ فقال : هو أن لا تبالى بمن أكل الدنيا مؤمن أو كافر . وسئل الشبل عن الزهد فقال : وبلغكم أى مقدار لجناح بعوضة أن يزهده فيها ؟ ١٩ . وقال أبو بصير الواسطى : إلى متى تصول بترك كنيف ، وإلى متى تصول بإعراضك عما لا تزن عند الله جناح بعوضة ؟ ٢٠ .

فلذا صح زهد العبد صح تركه أيضا ؛ لأن صدق تركه ممكن من زهده في الموجود ؛ فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين المقامين استوفى سائر المقامات وتكون فيها وتحقق بها .

وترتيب التوبة مع المراقبة وارتباط إحداها بالآخرى : أن يتوب العبد ، ثم يستقيم في التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب العيال شيئا ، ثم يرتقى من تطهير الجوارح عن المعاصى إلى تطهير الجوارح عما لا يبنى فلا يسمح بكلمة فضول

ولا حركة فضول ، ثم ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر إلى الباطن وتستولى المراقبة على الباطن : وهو التحقق بلم القيام بمحو خواطر المعصية عن باطنه ثم خواطر الفضل ؛ فإذا تمسكن من رعاية الحفطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته . قال الله تعالى لئنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ﴾ أمر الله تعالى بالاستقامة في التوبة أمراً هو لا يتبعه وأمره . وقيل : لا يكون المريد مردياً حتى لا يكتب عليه صاحب الشئال شيئاً عشرين سنة ، ولا يلزم من هذا وجود العصمة ولكن الصادق التائب في التادير إذا ابتلى بذنب يمنحى أثر الذنب من باطنه في ألطف ساعة لوجود التندم في باطنه على ذلك ، والتندم توبة فلا يكتب عليه صاحب الشئال شيئاً ؛ فإذا تاب توبة نصوحاً ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غذائه لعشائه ولا في عشائه لآذانه ولا يرى الادغار ، ولا يكون له تعلق هم بقدر ، فقد جمع في هذا الزهد ، والفقر ، والزهد أفضل من الفقر ، وهو فقر وزيادة ؛ لأن الفقير عادم للشئ اضطراباً ، والزاهد تارك للشئ اختياراً ، وزهده يحقق توكله ، وتوكله يحقق رضاه ، ورضاه يحقق الصبر ، وصبره يحقق حبس النفس وصدق المجاهدة وحبس النفس الله يحقق خوفه ، وخوفه يحقق رجاءه ويجمع بالتوبة والزهد كل المقامات . والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع محبة الإيمان وعقوده وشروطه يعموز هذه الثلاثة رابع تمامها وهو دوام العمل ، لأن الأحوال السنية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة ، وتيسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل . وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سنى الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع ، ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لئلا الفراغ للمستعان به على إدامة العمل لله تعالى . والعمل لله : أن يكون العبد لا يزال ذا كراً أو تالياً أو مصليا أو مراقباً ، لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعى أو مهم لابد منه طبعي ، فإذا استولى العمل القلبي على القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا يفتر باطنه عن العمل ، فإذا كان مع الزهد والتقوى متمسكاً بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما آلى جهدا في العبودية .

قال أبو بكر الوراق : من خرج من قالب العبودية صنع به ما يصنع بالآبق .
وسئل سهل بن عبد الله التستري : أى منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودية ؟ قال : إذا ترك التدبير والاختيار .
فإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل لله يشغله وقته الحاضر عن وقته الآتى ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار ، ثم يصل إلى أن يملك الاختيار ، فيكون اختياره من اختيار الله تعالى لزوال هواه وفور عمله وانقطاع مادة الجهل عن باطنه .

قال يحيى بن معاذ الرازى : مادام العبد يتعرف يقال له لا تغتر ولا تكن مع اختيار حتى تعرف ، فإذا عرف وصار عارفاً يقال له إن شئت اختر وإن شئت لا تغتر ؛ لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت ، وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار ؛ فإليك بنافى الاختيار وفي ترك الاختيار . والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالي والحال العزير - الذى هو الغاية والنهاية : وهو أن يملك الاختيار بدترك التدبير والخروج من الاختيار - إلا بإحكامه هذه الأربعة التى ذكرناها ، لأن ترك التدبير فناء ، وتمليك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده ورده إلى الاختيار تصريف بالحق ، وهو مقام البقاء ، وهو الانسلاخ عن وجود كان بالمبدئى وجرد يصير بالحق ، وهذا العبد ما يق عليه من الاعوجاج ذرة ، واستقام ظاهر وباطنه في العبودية ، وعمر العلم والعمل ظاهره وباطنه ، وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي الله عز وجل متمسكة بالاستكانة والافتقار ، متشقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن لى إلى نفسى طرفة عين فأهلك ولا لى إلى أحد من خلقك فأضيع ، اكلا لى كلامه الوليد ولا تغل عنى .

الباب الستون : في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب

قولهم في التوبة

قال روم : معنى التوبة أن يتوب من التوبة . قيل : معناه قول رابعة : استغفر الله العظيم من فلة صدق في قولى استغفر الله

وسئل الحسن المغازلي عن التوبة ؟ فقال : تسألني عن توبة الإنابة أو عن توبة الاستجابة ؟ فقال السائل : ما توبة الإنابة ؟ فقال : أن تخاف من الله عزوجل من أجل قدرته عليك . قال : فما توبة الاستجابة ؟ قال : أن تستحي من الله لقربه منك ، وهذا الذي ذكره من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ربما تاب في صلاته من كل خاطئ لم به سوى الله تعالى ويستغفر الله منه ، وهذه توبة الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب ، كما قيل :

« وجردك ذنب لا يقاس به ذنب »

قال ذو النون : توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة ، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ مآثله غيرهم .

سئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به فيجد حلاوته ، فقال : الخلاوة طبع البشرية ولا بد من الطبع ، وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى ، وينكره بقلبه ، ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه ، ويدعو الله أن ينسيه ذلك ويشغله بغيره من ذكره وطاعته . قال : وإن غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم وتعمل الخلاوة في قلبه ، ولكن مع وجدان الخلاوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن ، فإنه لا يضره . وهذا الذي قاله سهل كاف بالغ لسكل طالب صادق يريد صحة توبته . والمعارف القوى الحال يتمكن من إزالة الخلاوة عن باطنه ويسهل عليه ذلك . وأسباب سهولة ذلك متنوعة للمعارف ومن تمكن من قلبه حلاوة حب الله الخاص عن صفاء مشاهدة وحرف يقين ، فأى حلاوة تبقى في قلبه ، وإنما حلاوة الهوى لعدم حلاوة حب الله .

وسئل السوسي عن التوبة ؟ فقال : التوبة من كل شيء ذمه العلم إلى مأمده العلم ، وهذا وصف يعم الظاهر والباطن لمن كوشف بصريح العلم ، لأنه لا بقاء للجهل مع العلم ، كما لا بقاء لليل مع طلوع الشمس ، وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام ، وهذا العلم يكون علم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها .

وقال أبو الحسن النوري : التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله تعالى .

قولهم في الورع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ملاك دينكم الورع » أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف عن أبي عبد الرحمن السلمي إجازة ، قال أخبرنا أبو سعيد الخلال ، قال حدثني ابن قتيبة قال حدثنا عمر بن عثمان ، قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توساً على نهر فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال : يبلغه الله عز وجل قوما ينفعهم .

قال عمر بن الخطاب : لا ينبغي لمن أخذ بالقوى ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنيا . قال معروف السرخسي احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم .

نقل عن الحارث بن أسد المحاسب أنه كان على طرف أصبعه الوسطى عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق .

سئل الشبي عن الورع ؟ فقال : الورع أن تتورع أن يتشقت قلبك عن الله طرفة عين .

وقال أبو سليمان الداراني : الورع أول الزهد كما أن القناعة طرف من الرضا .

وقال يحيى بن معاذ : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل .

سئل الخواص عن الورع ؟ فقال : أن لا يتكلم العبد إلا بالحق غضب أو رضى وأن يكون اهتمامه بما يرضى الله تعالى .

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السلمي قال سمعت الحسن بن أحمد بن جعفر يقول : سمعت محمد بن داود الدينوري يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة ولم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاه بركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئاً . وقال الخواص : الورع دليل الخوف ، والخوف دليل المعرفة والمعرفة دليل القربة .

قولهم في الزهد

قال الجنيد : الزهد خلوص الأيدي من الأملاك والقلوب من التلبيح .
وسئل الشبلي عن الزهد ؟ فقال : لا زهد في الحقيقة ، لأنه إما أن يزهد فيها ليس لفليس ذلك يزهد ، أو يزهد فيها هو له فكيف يزهد فيه وهو معه وعنده ، فليس إلا ظلف النفس وبذل موااساة : يشير إلى الأقسام التي سبقت بها الأقسام ، وهذا لواطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب ، ولكن مقصود الشبلي : أن يقلل الزهد في عين المعتد بالزهد ثلثاً يفتخر به .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الرجل قد أدنى زهداً في الدنيا ومنطقاً ، فاقربوا منه فإنه يلقي الحكمة .

وقد سمى الله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون فقال تعالى ﴿ وقال الذين أوتوا العلم وبلغكم ثواب الله خير ﴾ قيل هم الزاهدون .

وقال سهل بن عبد الله : للعقل ألف اسم ، ولكل اسم منه ألف اسم ، وأول كل اسم منه ترك الدنيا .
وقيل في قوله تعالى ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ﴾ قيل : عن الدنيا .
وفي الخبر : العلماء أمثاء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا فإذا دخلوا في الدنيا فأحذروهم على دينكم .
وجاء في الأثر : لا تزال ، لا إله إلا الله ، تدفع عن العباد مخطئ الله مالم يبالوا ما نقص من دنياهم ؛ فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى : كذبتم لستم بها صادقين .

وقال سهل : أعمال البر كلها في موازين الزهاد وثراب زهدهم زيادة لهم .
وقيل : من سمى باسم الزهد في الدنيا فقد سمى بألف اسم محمود ؛ ومن سمى باسم الرغبة في الدنيا فقد سمى بألف اسم مذموم .

وقال السري : الزهد ترك حظوظ النفس من جميع مافي الدنيا ، ويجمع هذا : الحظوظ المادية ، والجمالية ، وحب المنزلة عند الناس ، وحب المحمدة والثناء .

وسئل الشبلي عن الزهد فقال : الزهد غفلة ، لأن الدنيا لاشيء ، والزهد في لاشيء غفلة .
وقال بعضهم : لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لوانها عندهم ، وعندى أن الزهد في الزهد غير هذا ، وإنما الزهد في الزهد بالخروج من الاختيار في الزهد ، لأن الزاهد اختار الزهد وأراد ، وإرادته تستند إلى عليه ، وعليه قاصر ، فإذا أقيم في مقام ترك الإرادة والسلب من اختياره كاشفه الله تعالى براده ، فترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه ، فيسكون زهد به الله تعالى حيثئذ . أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنيا ، فما دخل بالله في شيء من الدنيا لا ينقص عليه زهد ، فيكون دخوله في الشيء من الدنيا بالله ويلذن منه زهداً في الزهد ، والزهد في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمها ، إن تركها تركها بالله ، وإن أخذها أخذها بالله ، وهذا هو الزهد في الزهد : وقد رأينا من العارفين من أقيم في هذا المقام . وفوق هذا مقام آخر في الزهد : وهو لمن يرد الحق إليه اختياره لسعة عليه وطهارة نفسه في مقام البقاء ، فيزهد زهداً ثالثاً ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتها وأعيدت عليه موهبة ، ويكون تركه الدنيا في هذا المقام باختياره ، واختياره من اختيار الحق ؛ فقد يختار تركها حينئذ ناسياً بالانبياء والصالحين ، ويرى أن أخذها في مقام الزهد في الزهد رفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن درك شأ الاقويام من الانبياء

والصديقين ؛ فترك الرفق من الحق بالحق للحق ، وقد يتناوله باختياره رفقاً بالنفس بتدبير يسوسه فيه صريح العلم ؛ وهذا مقام التصرف لأقرباء العارفين : زهدوا ثالثاً بالله ، كما زهدوا ثانياً بالله ، كما زهدوا أولاً لله .

قولهم في الصبر

قال سهل : الصبر انتظار الفرج من الله وهو أفضل الحدمة وأعلامها .
وقال بعضهم : الصبر أن تصبر في الصبر : أي لا تطالع فيه الفرج : قال الله تعالى (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) .

وقيل : لكل شيء جوهر ، وجوهر الإنسان العقل ، وجوهر العقل الصبر ؛ فالصبر : عرك النفس ، وبالعرك تلين والصبر جار في الصابر يجري الانغماس ، لأنه يحتاج إلى الصبر عن كل منهي ومكروه ومذموم ظاهر وأباطنا ، والعلم يدل والصبر يقبل ، ولا تنفع دلالة العلم بغير قبول الصبر . ومن كان العلم سائقاً في الظاهر والباطن لا يتم ذلك له إلا إذا كان الصبر مستقره ومسكنه . والعلم والصبر متلازمان كالروح والجسد لا يستقل أحدهما بدون الآخر ، ومصدرهما الغريزة العقلية ، وهما متقاربان لاتحاد مصدرهما ، وبالصبر يتجامل على النفس ، وبالعلم يترقى الروح ، وهما البرزخ والفرقان بين الروح والنفس المستقر لكل واحد منهما في مستقره ، وفي ذلك صريح العدل وصحة الاعتدال ، وبانفصال أحدهما عن الآخر أعنى العلم والصبر ميل أحدهما على الآخر أعنى النفس والروح ، وبيان ذلك يدق . وناهيك بشرف الصبر قوله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) كل أجبر أجره بحساب وأجر الصابرين بغير حساب . وقال الله تعالى لنبيه : (واصبر وما صبرك إلا بالله) أضاف الصبر إلى نفسه لشرف مكانه وتكمل النعمة به .

قيل : وقف رجل على الشبلي فقال : أي صبر أشد على الصابرين ؟ فقال : الصبر في الله ؛ فقال : لا . فقال : الصبر لله ، فقال : لا . فقال : الصبر مع الله ، فقال : لا . فغضب الشبلي وقال : ويحك ، أي شيء هو ؟ فقال الرجل : الصبر عن الله . قال : فصرخ الشبلي صرخة كاد أن تتلف روحه . وعندى في معنى الصبر عن الله وجه ، ولكونه من أشد الصبر على الصابرين وجه ؛ وذلك أن الصبر عن الله يكون في أخصص مقامات المشاهدة يرجع العبد عن الله استحياء وإجلالاً ، وتنطبق بصيرته خجلاً وذوباً ، وبتهيب في مفاوز استكانته وتخفيه لإحساسه بظلم أمر التجلي ، وهذا من أشد الصبر . لأنه يود استدامة هذا الحال تأدية لحق الجلال ، والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلماع نور الجلال ، وكما أن النفس مزاجعة لعموم حال الصبر ، فالروح في هذا الصبر منازعة ، فاشتد الصبر عن الله تعالى لذلك .

وقال أبو الحسن بن سالم : هم ثلاثة : متصبر ، وصابر ، فالمتصبر : من صبر في الله ؛ فزعة يصبر ، وسرة يجرع . والصابر : من يصبر في الله والله ولا يجرع ، ولكن تتوقع منه الشكوى ، وقد يمكن منه الجرع . وأما الصابر : فذاك الذي صبره في الله والله بالله ، فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يجرع ولا يتغير من جهة الوجود والحقيقة ، لأن جهة الرسم والحلقة ، وإشارته في هذا ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة .
وكان الشبلي يتمثل بهذين البيتين :

إن صوت الحب من ألم الشوه ق وخوف الفراق يورث ضرا

صابر الصبر فاستغاث به الصب ه سر فصاح المحب للصبر صبراً

قال جعفر الصادق رحمه الله : أمر الله تعالى أنبياءه بالصبر وجعل الحظ الأعلى للرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل صبره بالله لأنفسه ، فقال (وما صبرك إلا بالله) .

وسئل السري عن الصبر ، فتكلم فيه ، فدب على رجله عقرب ، فجعل يضربه يائره ، فقيل له : لم لا تدفعه ؟ قال : أستحي من الله تعالى أن أتكلم في حال ثم أعالف ما أتكلم فيه .

أخبرنا أبو زرعة لإجازة ، عن أبي بكر بن خلف لإجازة ، عن أبي عبد الرحمن قال : سمعت محمد بن خالد يقول : سمعت الفرغاني يقول : سمعت الجنيد رحمه الله يقول : إن الله تعالى أكرم المؤمنين بالإيمان ، وأكرم الأيمان بالعقل

وأكرم العقل بالصبر ، فالإيمان زين المؤمن ، والعقل زين الإيمان ، والصبر زين العقل .
وأنشده عن إبراهيم الخواص رحمه الله :

صبرت على بعض الأذى خوف كله   ودافعت عن نفسي لنفسي فعزّت
وجزعتها المكروه حتى تدوّيت   ولولم أجزعها إذن لاشتازت
ألا زبّ ذل ساق للنفس عزّة   وبارب نفس بالتذل عزت
إذا ما مددت الكفّ أتمس الغني   إلى غير من قال أسألوني فشلت
سأصبر جهدي إن في الصبر عزّة   وأرضى بدينيا وإن هي قلت

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ما أنعم الله على عبد من لعمرة فعاذه بما انتزع منه الصبر ، إلا كان ما عاضه خيرا مما انتزعه منه . وأنشد لسمنون :

تجوزت من حاله نعمي وأبؤسا   زمانا إذا أجرى عراليه احتسب
فكم غمرة قد جوعتني كؤوسها   لجرعتها من بحر صبري أكؤسا
تدوّعت صبري والتحفت صروفه   وقلت لنفسي الصبر أوفاهلكني أسي
خطوب لو أن الشم زاحن خطبها   لساخت ولم تدرك لها الكف ملبسا

قولهم في الفقر

قال ابن الجلاء : الفقر أن لا يكون لك ؛ فإذا كان لك لا يكون لك حتى تؤثر .
وقال الكتاني : إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى ، لانهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر .
وقال الثوري : لغت الفقراء السكون عند العدم ، والبذل عند الوجود . وقال غيره : والاضطراب عند الوجود
وقال الدراج : فقتضت كف أساذي أريد مكحلة ، فوجدت فيها قطعة فتحيرت ، فلما جاء قلت له : إني وجدت في
كفك هذه القطعة . قال : قد رأيتها رذها ، ثم قال : خذها واشتر بها شيئا ، فقلت : ما كان أمر هذه القطعة بحق
معبودك ؟ فقال : مارزقتني الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها ، فأردت أن أوصي أن تنشأ في كفني
فأردها إلى الله .

وقال إبراهيم الخواص : الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين .
وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق ؟ فقال : لا يسأل ولا يرد ولا يحبس .
وقال أبو علي الروذباري رحمه الله : سألني الزقاق فقال : يا أبا علي ، لم ترك الفقراء أخذ البلعة في وقت الحاجة ؟
قال : قلت لانهم مستغنون بالمعطي عن المطايا . قال . نعم ، ولكن وقع لي شيء آخر ، فقلت . مات أئدني ما وقع لك ؟
قال . لانهم قوم لا ينفعهم الوجود ، إذ نفقتهم ، ولا تضرهم الناقة ، إذ لله وجودهم . قال بعضهم : الفقر وقوف الحاجة
على القلب ومحوها عما سوى الرب .

وقال المسوحى . الفقير : الذي لا تغنيه التعم ولا تنفقره المحن .
وقال يحيى بن معاذ : حقيقة الفقر أن لا يستغنى إلا بالله ، ورمسه عدم الأسباب كلها .
وقال أبو بكر الطوسى : بقيت مدة أسأل عن معنى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الأشياء ؟ فلم يجبنى أحد
بجواب يقينى ، حتى سألت نصر بن الحامى فقال لي : لانه أول منزل من منازل التوحيد ، فقتعت بذلك .
وسئل ابن الجلاء عن الفقر ؟ فسكت حتى صلى ، ثم ذهب ورجع ثم قال إني لم أسك إلا لدرهم كان عندي فذهبت
فأخرجته ، واستحييت من الله تعالى أن أتكلم في الفقر وعندى ذلك ، ثم جلس وتكلم .
قال أبو بكر بن طاهر عن حكم الفقير : أن لا يكون له رغبة ، فإن كان ولا بد لا يتجاوز رغبته كفايته :

قال فارس : قلت لبعض الفقراء مرة - وعليه أثر الجوع والضر : لم لاتسأل فطعمموك ؟ فقال : إني أخاف أن

أسألهم فيمنعوني فلا يقلحون .

وأنشد بعضهم :

قالوا غدا عيد ماذا أنت لا بهسه فقلت خلعة ساق عبده الجرجا
فقر وصبر هما ثوبان تحتها قلب يرى ربه الأعياد والجمعا
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذى خلعا
الدهر لى ماتم إن غبت بأملى والعبد مادمت لى مرأى ومستمعا

قولهم في الشكر

قال بعضهم : الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية النعم .

وقال يحيى بن معاذ الرازى : لست بشاكر مادمت تشكر وغاية الشكر التحير ، وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها .

وفى أخبار داود عليه السلام : إلهى كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمتك ؟ فأوحى الله إليه : إذا عرفت هذا فقد شكرتني .

ومعنى الشكر فى اللغة : هو الكشف والإظهار ، يقال : شكر وكشر ، إذا كشف عن ثغره وأظهره ، فشر النعم وذكرها وتعدادها باللسان من الشكر . وباطن الشكر : أن تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على المعصية فهو شكر النعمة .

وسمعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم :

أوليتي نعماً أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها
فلاشكرتك ما حييت وإن أمت فلنشكرتك أعظمى فى قبرها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله فى السراء والضراء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتلى فصر ، وأعطى فشكر ، وظلم فنفى ، وظلم فاستغفر ، قيل : فما باله ؟ قال : أولئك لهم الأمن وهم مهتدون .

قال الجنيد فرض الشكر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان .

وفى الحديث : أفضل الذكر لاله إلا الله . وأفضل الدعاء الحمد لله .

وقال بعضهم فى قوله تعالى ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ قال الظاهرة العوافى والغنى ، والباطنة البلادى والفقر ، فإن هذه نعم أخروية لما يستوجب بها من الجزاء .

وحقيقة الشكر أن يرى جميع المقتضى له به نعماً غير ما يضره فى دينه ، لأن الله تعالى لا يقضى للعبد المؤمن شيئاً إلا وهو نعمة فى حقه ؛ فإما عاجلة يعرفها ويقفها ، وإما آجلة بما يقضى له من المكارة ، فإما أن تكون درجة له أو تمحيصاً أو تكميراً ؛ فإذا علم أن مولاه أنصح له من نفسه وأعلم بمصالحه وأن كل مامنه نعم ، فقد شكر .

قولهم فى الخوف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأس الحكمة مخافة الله ، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : كان داود النبي عليه السلام يعمده الناس يظنون أن به مرضاً وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياء منه .

قال أبو عمر الدمشقى الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان .

وقال بعضهم ليس الخائف من يخاف ويمسح عياله ، ولكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه .

وقيل الخائف الذى لا يخاف غير الله . قيل أى لا يخاف لنفسه ، لا يخاف إجلاله ، والخوف للنفس خوف العقوبة وقال سهل الخوف ذكر والرجاء أنى أى منهما تتولد حقائق الإيمان ، قال الله تعالى ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا

الكتاب من قبلكم ولما كن أن اتقوا الله ﴿ قيل . هذه الآية قطب القرآن ، لأن مدار الامر كله على هذا .
وقيل : إن الله تعالى جمع للخائفين مفرقة على المؤمنين : وهو الهدى والرحمة والعلم والرضوان ، فقال تعالى :
(هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) وقال (إنما يتخشى الله من عباده العلماء) وقال (رضى الله عنهم ورضوا
عنه ذلك لمن خشى ربه) .
وقال سهل : كالإيمان بالعلم ، وكالعلم بالخوف . وقال أيضا : العلم كسب الإيمان ، والخوف كسب المعرفة .
وقال ذو النون : لا يسقى المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضح الخوف قلبه .
وقال فضيل بن عياض . لإذا قبل لك : تخاف الله ؟ اسكت ، فلذلك إن قلت لا ؛ كفرت ، وإن قلت نعم ؛ كذبت ،
فليس وصفك وصف من يخاف .

قولهم في الرجاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل
من إيمان ، ثم يقول : وعزى وجلالى لا أجعل من آمن في ساعة من ليل أو نهار كن لا يؤمن في .
وقيل : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من بلى حساب الخلق ؟ فقال : الله تبارك وتعالى .
قال : هو بنفسه ؟ قال : نعم ، فتبسم الأعرابي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دم ضحكك يا أعرابي ؟ ، فقال إن
الكريم إذا قدر عفا ، وإذا حاسب سمح .
وقال شاه الكرماني : علامة الرجاء حسن الطاعة ، وقيل : الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال ، وقيل : قرب القلب
من ملاطفة الرب .

قال أبو علي الروذباري : الخوف والرجاء يجتاحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم في طيرانه .
قال أبو عبد الله بن خفيف : الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو ، قال مطرف : لو وزن خوف المؤمن
ورجاؤه لاعتدلا .

والخوف والرجاء الإيمان كالجناسين ، ولا يكون عاقفا إلا وهو راج ، ولا راجيا إلا وهو خائف ، لأن موجب
الخوف الإيمان ، وبالإيمان رجاء ، وموجب الرجاء الإيمان ، ومن الإيمان خوف . ولهذا المعنى روى عن لقمان أنه
قال لابنه : خف الله تعالى خوفا لا تأمن فيه مكروه ، وارجه أشد من خرفك ، قال : فكيف أستطيع ذلك إنما لي
قلب واحد ؟ : أما علمت أن المؤمن ذو قلبين يخاف بأحدهما ويرجو بالآخر ؟ وهذا لأنهما من حكم الإيمان .

قولهم في التوكل

قال السري : التوكل الانخلاع من الحول والقوة . وقال الجنيد : التوكل أن تكون لله كالم تكن ، فيكون الله
لك كالم يزل .

وقال سهل : كل المقامات لها وجه وقفا ، غير التوكل فإنه وجه بلاقفا .
قال بعضهم : يريد توكل العناية لا توكل الكفاية ، والله تعالى جعل التوكل مقرونا بالإيمان فقال (وعلى الله فتوكلا
إن كنتم مؤمنين) وقال (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال لثيبه (وتوكل على الحى الذى لا يموت) .
وقال ذو النون : التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة .
وقال أبو بكر الراقي : التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد .
وقال أبو بكر الواسطي : أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار وأن لا يبارق التوكل في أمانيه ولا يلتفت بصره إلى
توكله لحظة في عمره .

وقال بعضهم : من أراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبراً يدفنها فيه وينس الدنيا وأهلها ، لأن حقيقة التوكل
لا يقوم لها أحد من الخلق على كاله .

وقال سهل : أول مقامات التوكل أن يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد ولا يكون له حركة ولا تدبير . وقال حمون التصار : التوكل هو الاعتصام بالله وقال سهل أيضاً : العلم كله باب من التوكل ، والتوكل كله باب من الورع ، والورع كله باب من الزهد ، والزهد كله باب من التوكل . وقال : التقوى واليقين مثل كفتي الميزان ، والتوكل لسانه به تعرف الزيادة والنقصان .

ويقول أن التوكل على قدر العلم بالوكيل ، فكل من كان أتم معرفته كان أتم توكله ، ومن كل توكله غاب في رؤية الوكيل عن رؤية توكله ، ثم إن قوة المعرفة تفيد صرف العلم بالعدل في القسمة ، وأنا الأقسام نصبت لإزاء المفسوم لهم عدلا وموازنة ، فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل في النفس ، وكل ما أحس بشيء يقدح في توكله يراه من منبع النفس ، ففحصان التوكل يظهر بظهور النفس ، وكأله ثبت بغيبة النفس ، وليس للأفوياء اعتداد بتصحيح توكلهم ولما شغلهم في تقييب النفس بتقوية مراد القلب ، فإذا غابت النفس انحصرت مادقا للجهل فصاح التوكل والعبد غير ناظر لآلئيه ، وكلما تحركت النفس برقية بردعي خفيهم سر قوله تعالى ﴿ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ﴾ فيغلب وجود الحق الأعيان والأكوان ، ويرى السكون بالله من غير استقلال السكون في نفسه ، ويصير التوكل حينئذ اضطرابا ، ولا يقدح في توكل مثل هذا المتوكل ما يقدح في توكل الضعفاء من التوكل من وجود الأسباب والوسائط ، لأنه يرى الأسباب موانعا لأحياء لها لا بالتوكل ، وهذا توكل خواص أهل المعرفة .

قولهم في الرضا

قال الحارث الرضا سكون القلب تحت جر بان الحسك . وقال ذوالنون : الرضا سرور القلب بحر القضاء . وقال سفيان عند أربعة : اللهم ارض عنا ، فقالت له : أما تستحي أن تطلب رضامن لست عنه راض ، فساها بعض الحاضرين : متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى ؟ فقالت : إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة .

وقال سهل : إذا اتصل الرضا بالرضاوان اتصلت الطمأنينة ﴿ فطوبى لهم وحسن مآب ﴾ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا ، وقال عليه السلام : إن الله تعالى يتمكنه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط .

وقال الجنيد : الرضا هوجة العلم الواصل إلى القلوب ، فإذا باشر القلب حقيقة العلم آداه إلى الرضا ، وليس الرضا والحب كالخوف والرجاء ، فإنهما حالان لا يفارقان العبد في الدنيا والآخرة لأنه في الجنة لا يستغنى عن الرضا والحب .

وقال ابن عطاء الله : الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد ، لأنه اختار له الأفضل فيرضى له وهو ترك السخط .

وقال أبو تراب : ليس يقال الرضا من الله من للدنيا في قلبه مقدار .

وقال السري : خمس من أخلاق المحربين : الرضا عن الله فيما تحب النفس وتكره ، والحب له بالتعجب إليه ، والحياء من الله ، والأنس به والوحشة عما سواه .

وقال الفضيل : الراضي لا يتنى فوق منزلته شيئا . وقال ابن شمعون : الرضا بالحق والرضا له والرضا عنه ، فالرضا به مدبرا وختارا ، والرضا عنه قائما ومعطيا ، والرضا له إلهيا وربا .

سئل أبو سعيد : هل يجوز أن يكون العبد راضيا ساخطا ؟ قال : نعم . يجوز أن يكون راضيا عنه به ساخطا على نفسه وعلى كل فاطم يقطعه عن الله . وقيل للحسن بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما : إن أبأذر يقول : الفقر أحب إلى من الغنى ، والسقم أحب من الصحة ؟ قال : رحم الله أبأذر ، أما أنا فأقول : من انكسر على حسن اختيار الله له لم يمتن أنه في غير الحالة التي اختار الله له .

وقال على رضى الله عنه : من جلس على بساط الرضا لم ينله من الله مسكروه أبدا ، ومن جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال .

وقال يحيى : يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين : فعل منه لك ، وفعل منك له ، فترضى بما عمل وتخلص فيما تعمل .

وقال بعضهم: الراضى من لم يندم على فاته من الدنيا ولم يتأسف عليها،
 وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيعامل به، يقول:
 إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عديت، وإن دعوتني أجبت.
 وقال الشلى رحمه الله بنى الجنيذ: لآلؤل ولاقوة لإلا بالله. قال الجنيذ: قولك ضائق صدر، فقال: صدقت
 قال: فضيق الصدر ترك الرضا بالقضاء، وهذا إنما قاله الجنيذ رحمه الله تنفيها منه على أصل الرضا، وذلك أن الرضا
 يحصل لانشراح القلب وانفساحه، وانشراح القلب من نور اليقين. قال الله تعالى ﴿أفشرح الله صدره للإسلام فهو
 على نور من ربه﴾ فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعان حسن تدبير الله تعالى
 فينتزع السخط والشجر، لأن اتساع الصدر يتضمن حلالة الحب وفعل المحبوب بموقع الرضا عن المحب الصادق؛ لأن
 المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره، فيفتى في لذة رؤية اختيار المحبوب عن اختيار نفسه، كما قيل:
 * وكل ما يفعل المحبوب محبوب *

الباب الحادى والستون: في ذكر الأحوال وشرحها

حدثنا شيخنا الإسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله، قال أخبرنا أبو طالب الزينى، قال أخبرتنا كريمة
 المروزية، قالت أخبرنا أبو الهيثم الكشمهينى، قال أخبرنا أبو عبد الله القربرى، قال أخبرنا أبو عبد الله البخارى، قال
 حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 * ثلاث من كن فيه وجد حلالة الإيذان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لأبيه إلا لله،
 ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار،

وأخبرنا شيخنا أبو زرعة طاهر بن أبى الفضل، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال
 أخبرنا أبو عمر بن حنيفة، قال حدثني أبو عبيد بن مؤمل عن أبيه، قال حدثني بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الملك بن
 وهب عن إبراهيم بن أبى عتبة عن الرباض بن سارية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله فاجعل
 حبك أحب إلى من نفسك وسمى وبصرى وأهل ومال ومن الماء البارد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب
 خالص الحب، وخالص الحب: هو أن يحب الله تعالى بكلية، وذلك أن العبد قد يكون في حال قائما بشروط حاله يحكم
 العلم، والجلبة تنقضاء بضد العلم، مثل أن يكون راضيا والجلبة قد تنكسر، ويكون النظر إلى الانتقاد بالعالم لا إلى
 الاستعصاء بالجلبة؛ فقد يحب الله تعالى ورسوله بحكم الإيمان، ويجب الأهل والولد بحكم الطبع.

والمحبة وجرة. وبواعث المحبة في الإنسان متنوعة: فمنها محبة الروح، ومحبة القلب، ومحبة النفس، ومحبة
 العقل؛ فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد: معناه استئصال عروق المحبة بمحبة
 الله تعالى حتى يكرن حب الله تعالى غالبا، فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكلية، حتى يكون حب الله تعالى أغلب في
 الطبع أيضا والجلبة من حب الماء البارد، وهذا يكون حبا صافيا لخواص تنفجر به وبوره نادر الطبع والجلبة،
 وهذا يكون حب الذات عن مشاهدة بمكوف الروح وخلوصه إلى مواطن القرب.

قال الواسطى في قوله تعالى ﴿يحبهم ويحبونه﴾ كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته، فالهامة راجعة إلى الذات
 دون النعوت والصفات.

وقال بعضهم: المحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة، فإذا لم يكن ذلك لم يكن حبه فيه حقيقة، فإذا أحب حبان:
 حب عام، وحسب خاص، فالحب العام مفسر بامتثال الأمر، وربما كان حبا من معدن العلم والآلا والنعماء، وهذا الحب
 مخزجه من الصفات، وقد ذكر جمع من المشايخ الحب في المقامات، فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذى يكون
 لسكسب العبد فيه مدخل.

وأما الحب الخاص فهو حب الذات عن مطالعة الروح، وهو الحب الذي فيه السكرات، وهو الاصطناع من الله الكريم لعمده واصطفائه إياه، وهذا الحب يكون من الأحوال؛ لأنه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخل، وهو مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم «أحب إلى من الماء البارد» لأنه كلام عز ووجدان وروح تلتذ بحب الذات، وهذا الحب روح، والحب الذي يظهر عن مطالعة الصفات ويطلع من مطالع الإيمان قالب هذا الروح، ولما صحت محبتهم هذه أخبر الله تعالى عنهم بقوله ﴿أذلة على المؤمنين﴾ لأن الحب يذل لمحبوبه ولحبيب محبوه، ويشد لعين تفتدى ألف عين وتتقو به ويسكرم ألف للحبيب المكرم

وهذا الحب الخاص هو أصل الأحوال السنية وموجها، وهو في الأحوال كالنوبة في المقامات؛ فمن صحت نوبته على الكمال تحقق بسائر المقامات من الزهد والرضا والتوكل على ما شرحناه أولا؛ ومن صحت محبته هذه تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والمحو وغير ذلك؛ والتوبة لهذا الحب أيضا بمثابة الجسدان؛ لأنها مشتملة على الحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسد، ومن أخذ في طريق المحبوبين وهو طريق خاص من طريق المحبة يتشكل فيه ويجتمع له روح الحب الخاص مع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه التوبة التصريح، وعند ذلك لا يتقلب في أطوار المقامات، لأن التقلب في أطوار المقامات والترقى من شيء منها إلى شيء طريق المحبين، ومن أخذ في طريق المجاهدة من قوله تعالى ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلا﴾ ومن قوله تعالى ﴿ويهدي إليه من ينيب﴾ أثبت كون الإجابة سببا للهداية في حق المحب، وفي حق المحبوب صرح بالاجتناب غير معال بالكسب فقال الله تعالى ﴿الله يجتبي إليه من يشاء﴾ فن أخذ في طريق المحبوبين يطوى بساط أطوار المقامات ويندرج فيه صفوها وخالصها بأتم وصفها، والمقامات لا تقيد ولا تحبس وهو يقيد بها ويحبس برتبها منها وانتزاع صفوها وخالصها، لأنه حيث أشرفت عليه أنوار الحب الخاص خلع ملابس صفات النفس ونعوتها، والمقامات كلها مصفوية للنعوت والصفات النفسانية، فالزهد يصفيه عن الرغبة، والتوكل يصفيه عن قلة الاعتماد المتولد عن جهل النفس، والرضا يصفيه عن ضربان عرق المنازعة، والمنازعة لبقاء جهود في النفس ما شرق عليها شمس المحبة الخاصة فبق ظلمات وجودها، فن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب جمودها، فإذا بنزع الزهد منه من الرغبة ورغبة الحب أحرة غرغته، وإذا يصفي منه التوكل ومطالع الوكيل حشو بصيرته، وماذا يسكن فيه الرضا من عروق المنازعة والمنازعة عن لم تسلم كليته؟

قال الروذباري ما لم تخرج من كليتك لا تدخل في جد المحبة. وقال أبو يزيد: من قتلته محبته فديته رؤيته، ومن قتلته عشقه فديته منادته.

أخبرنا بذلك أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أحمدا بن علي بن جعفر يقول: سمعت الحسين ابن علي بن يقول: قال أبو يزيد بذلك، فإذا التقلب في أطوار المقامات لعوام المحبين، وطى بساط الأطوار لخواص المحبين وهم المحبوبون: تخلفت عن مهمهم المقامات، وربما كانت المقامات على مدارج طبقات السموات، وهي مواطن من يتعمق في أذيال بقاياها.

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا أدى بك التصوف؟ فقال: إلى التوكل، فقال: تسعى في عمران باطنك؟ أين أنت من الفناء في التوكل برؤية الوكيل؟

فالنفس إذا تحركت بصفتها متفلة من دائرة الزهد يردّها الزاهد إلى الدائرة برده، والموكل إذا تحركت نفسه يردّها بتوكله، والراضى يردّها برضاه، وهذا الحركات من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة العلم، وفي ذلك تفسم روح القرب من بعيد: وهو أداء حق العبودية مبلغ العلم وبحسبه الاجتهاد والكسب. ومن أخذ في طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتمسك بأنوار فضل الحق. ومن اكتفى ملابس نور أهل القرب بروح دأمة العكوف محمية عن الطوارق والصروف لا يرجع طلب ولا يوحشه سلب، فالزهد والتوكل والرضا كائن فيه، وهو غير كائن فيها، على معنى أنه كيف تقلب كان زاهدا وإن رغب، لأنه بالحق لا بنفسه، وإن روى منه الالتفات إلى الأسباب

فهو متوكل ، وإن وجد منه الكراهة فهو راض ، لأن كراهته لنفسه ونفسه للحق وكراهته للحق أعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها مطهرة موهوبة بحمولة ملطوف بها ، صار عين الدماء دواءه وصار الإلعال شفاءه ، وناب طلب الله له مناب كل طالب من زهد وتوكل ورضا ، أو صار مطلوبه من الله ينوب عنه كل مطلوب من زهد وتوكل ورضا .

قالت رابعة : محب الله لا يسكن أنيته وحسينه حتى يسكن مع محبوبه
وقال أبو عبدالله القرشي : حقيقة المحبة أن تب لم أحببت كلك ولا يبق لك منك شيء .
وقال أبو الحسين الوراق : السرور بالله من شدة المحبة له ، والمحبة في القلب نار تحرق كل دنس .
وقال يحيى بن معاذ : صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين ، وإعجاب كيف يصبر الإنسان عن حبيبه !
وقال بعضهم : من ادعى محبة الله من غير توثق عن محارمه فهو كذاب ، ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملهه فهو كذات ، ومن ادعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حب الفقراء فهو كذاب . وكانت رابعة تنشد :

تعمى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
وإذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات فن ادعى حالا يعتبر حبه ، ومن ادعى محبة تعتبر توبته ، فإن التوبة قالب روح الحب ، وهذا الروح قيامه بهذا الغالب ، والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح .
وقال سمعون : ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المرءع من أحب ، فهم مع الله تعالى » .

وقال أبو يعقوب السوسى : لاتصح المحبة حتى تخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في التيب ولم يكن هذا بالمحبة ، فإذا خرج الحب إلى هذه النسبة كان محبا من غير محبة .
سئل الجنيد عن المحبة ؟ قال : دخول صفات المحبوب على البدل من صفات الحب . قيل : هذا على معنى قوله تعالى « فإذا أحبهت كنت له سمعا وبصرا » ، وذلك أن المحبة إذا صفت وكلت لآزال تجذب وصفها إلى محبوبها ، فإذا انتهت إلى غاية جهودها وقفت والرابطة متصلة متأكدة ، وكال وصف المحبة أزال الموانع من الحب ، وبكان وصف المحبة تجذب صفات المحبوب لتعلقها على المحب المخلص من موانع قاذحة في صدق الحب ، ونظرا إلى قصوره بعد استفاد جهده ، فيعود المحب بفوائده اكتساب الصفات من المحبوب ، فيقول عند ذلك .

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا

وهذا الذى عبرنا عنه حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « تخلقوا بأخلاق الله ، لأنه بزاهة النفس وكال التزكية يستعد للمحبة والمحبة موهبة غير معللة بالتزكية ، ولكن سنة الله جارية أن يزكى نفوس أحبائه بحسن توفيقه وتأييده ، وإذا منح زاهة النفس وطهارتها ثم جذب روحه بمجاذب المحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق ، ويكون ذلك عنده رتبة في الوصول ، فتارة ينبعث الشوق من باطنه إلى ما وراء ذلك ليكون عطايا الله غير متناهية ، وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذى يسكن نيران شوقه ، ويباعث الشوق تستقر الصفات الموهوبة المحقة رتبة الوصول عند المحب ، ولولا باعث الشوق رجعت الفهقرى وظهرت صفات نفسه الخائلة بين المرء وقلبه ، ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه أو تخاليل غير هذا القدر ، فهو متعرض لمذهب النصارى فى الآلهوت والناسوت .

وإشارات الشيوخ فى الاستغراق والفناء كاهها عائدة إلى تحقيق مقام المحبة باستيلاء نور اليقين وخلاصة الذكر على القلب ، وتحقيق حق اليقين بزوال اغوجاج البقايا ، وأمنت البوث الجودى من بقاء صفات النفس . وإذا صحت المحبة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها .

سئل الشبل عن المحبة ؟ فقال : كأس لها ومع إذا استقر في الحواس وسكن في النفوس تلاشت .
وقيل : للجنة ظاهر وباطن ، ظاهرها اتباع رضا الخبوء ، وباطنها أن يكون مفتونا بالحبيب عن كل شيء ولا يبق فيه بقية لغيره ولا لنفسه ؛ فمن الأحوال السنية في المحبة الشوق ، ولا يكون الحب إلا مشتاقا أبدا ، لأن أمر الحق تعالى لا نهاية له ؛ فما من حال يلفها الحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك أوفى منها وأتم :

حزني كحسبك لا لذا أمد * ينهي إليه ولا لذا أمد

ثم هذا الشوق الحادث عنده ليس من كسبه ، وإنما هو موهبة خص الله بها المحبين .

قال أحمد بن أبي الحواري : دخلت على أبي سليمان الداراني فرأيت يبيكي ، فقلت : ما يبكيك رحمة الله ! قال : ويحك يا أحمد ، إذا جن هذا الليل افترشت أهل المحبة أقدامهم وجزت دموعهم على خندودهم ، وأشرف الجليل جل جلاله عليهم يقول : يعني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي ، وإلى مطلع عليهم في خلواتهم أسمع أذنينهم وأرى بكاءهم ، يا جبريل ناد فيهم ماهذا البكاء الذي أراه فيكم ؟ هل خربكم خبر أن حبيبا يعذب أحبابه بالناظر ؟ كيف يجعلني أن أعذب قوما إذا جن عليهم الليل تملقوا إلي ؟ فبي حلفت إذا وردوا القيامة على أن أسفر لهم عن وجهي وأبيحهم رياض قدسي .

وهذه أحوال قوم من المحبين أقیموا مقام الشوق ، والشوق من المحبة كالزهد من التوبة : إذا استقرت التوبة ظهر الزهد ، وإذا استقرت المحبة ظهر الشوق .

قال الواسطي في قوله تعالى ﴿ وَجِلَّتْ إِلَيْكَ رَبِّ ارْتَضَى ﴾ قال شوقا واستهانة به ، وراه (قال هم أولاء على أخرى) من شوقه إلى مكالمة الله ، ورمى بالألواح لما فاتته من وقته .

قال أبو عثمان : الشوق ثمره المحبة ، فمن أحب الله اشتاق إلى لقائه . وقال أيضا في قوله تعالى ﴿ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ تقربة للبشاقين ، معناه : إنى أعلم أن شوقكم إلى غالب ، وأنا أجلت للقائكم أجلا ، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشاقون إليه .

وقال ذو النون : الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات ، فإذا بلغها الإنسان استبطل الموت شوقا إلى ربه ورجاء لقائه والنظر إليه .

وعندي : أن الشوق الكائن في المحبين إلى رب يتوقعونها في الدنيا ، غير الشوق الذي يتوقعون به ما بعد الموت ، وانه تعالى يكشف أهل رده بعبادها يجدونها علما ويطالبونها ذوقا ؛ فكذا يكون شوقهم ليصير العلم ذوقا ، وليس من ضرورة مقام الشوق استبطاء الموت ، وربما الأصحاب من المحبين يتلذذون بالحياة لله تعالى ، كما قال الجليل لرسوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فمن كانت حياته لله ، ومنحه الكبريم لذة المناجاة والمحبة ، فتمتلى عينه من النقد ، ثم يكشفه من المنع والعطائيا في الدنيا ما يتحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى ما بعد الموت .

وأنكر بعضهم مقام الشوق وقال : إنما يكون الشوق لغائب ، ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق ؟ ولهذا سئل الأنطاكي عن الشوق ؟ فقال : إنما يشتاق إلى الغائب وما غبت عنه منذ وجدته ، وإنكار الشوق على الإطلاق لأرى له وجهها ؛ لأن رتب العطايا والمنح من أنصبة القرب إذا كانت غير متناهية كيف ينكر الشوق من المحب ؟ فهو غير غائب وغير مشتاق بالنسبة إلى ما وجد ، ولكن يكون مشتاقا إلى ما لم يجد من أنصبة القرب ، فكيف يمنع حال الشوق والأمر هكذا ؟ ووجه آخر : أن الإنسان لا بد له من أمور ردها حكم الحال لموضع بشريته وطبيعته وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال ، ووجود هذه الأمور مشير لنار الشوق ، ولا نفي بالشوق إلا مطالبة تذبعت من الباطن إلى الأولى والأعلى من أنصبة القرب ، وهذه المطالبة كاتمة في المحبين ، فالشوق إذا كائن لوجه لإنكاره .

وقد قال قوم : شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والغيوبة ، فيكون في حال الغيبة مشتاقا إلى اللقاء ، ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوايد ومبار من الحبيب وإفضاله ، وهذا هو الذي أراه وأختاره .

وقال فارس : قلوب المشتاقين منورة بنور الله ، فإذا تحركت أشيافا أضاء النور مابين المشرق والمغرب ، فيعبرهم الله على الملائكة فيقول : هؤلاء المشتاقون إلى أشهدكم أني إلههم أشوق .

وقال أبو يزيد : لو أن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار .

سئل ابن عطاء الله عن الشوق فقال : هو إحراق الحشا وتلهب القلوب وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب .

سئل بعضهم : هل الشوق أعلى أم المحبة ؟ فقال : المحبة ؛ لأن الشوق يتولد منها ، فلما اشتاق لإلا من غلبه الحب ، فالحب أصل والشوق فرع .

وقال النصارى بآدى : للخلق كلهم مقام الشوق لامقام الاشتياق ، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار .

ومنها الأنس : وقد سئل الجنيد عن الأنس ؟ فقال : ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة .

وسئل ذو النون عن الأنس ؟ فقال : هو انبساط المحب إلى المحبوب . قيل : معناه قول الخليل ﴿ أرني كيف نجح

الموتى ﴾ وقول موسى ﴿ أرني أنظر إليك ﴾ . وأنشد لرويم :

شغلت قلبي بما لديك فلا • ينفك طول الحياة عن فكر

آنستني منك بالوداد فقد • أوحشتني من جميع ذا البشر

ذكرك لي مؤنس يعارضني • يوعدني عنك منك بالظفر

وحشيا كنت يامدى همي • فأنت مني بوضع النظر

وروي أن مطرف بن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز : ليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه ، فإن الله عباده استأنسوا بالله وكانوا في وحدتهم أشدا استئناسا من الناس في كثرتهم ، وأوحش ما يكون الناس آنس ما يكونون ، وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون .

قال الواسطي : لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلها .

وقال أبو الحسين الوراق : لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم ، لأن كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلا الله تعالى ، فإني لا أتزايد به أنسا إلا لا زددت منه هيبة وتعظيما .

قالت رابعة : كل مطيع مستأنس . وأنشدت :

ولقد جعلتك في الفؤاد محذو • وأبحت جسمي من أراد جلوسي

فالجسم مني للجليل مؤنس • وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

وقال مالك بن دينار : من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قل عليه وعى قلبه . وضيع عمره .

قيل لبعضهم : من معك في الدار ؟ قال : الله تعالى يعني ولا يستوحش من أنس بربه .

وقال الخراز : الأنس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب .

وصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين فقال : جدد لهم الود في كل طرفة بدوام الاتصال ، وآواهم في كنفه بمحافل السكون إليه حتى أنت قلوبهم وحثت أرواحهم شوقا . وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إلههم عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله ، فذهبت مناهم وانقطعت آمالهم عنده لمسا بان منه لهم ، ولو أن الحق تعالى أمر جميع الأنبياء يسألون لهم ماسألوه بعض ما أعد لهم من قديم وحدانيته ودوام أزليته وسابق عليه ، وكان نصيبهم معرفتهم به وفراغ مهمهم عليه واجتماع أهواهم فيه ، فصار يحسدون من عبيده العموم : أن رفع عن قلوبهم جميع المهموم وأنشد في معناه :

كانت لنفسي أهواء مفارقة فاستجمعت إذ رأيتك النفس أهوائ
فصار يحسني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذصرت مولائي
تركزت للناس دينيهم ودينهم شغلا بذكرك ياديني ودينائي

وقد يكون من الأنس : الأنس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القربات ، وهذا القدر من الأنس
نعمة من الله تعالى ومنحة منه ، ولكن ليس هو حال الأنس الذي يكون للمحبين ، والأنس حال شريف يكون عند
طهارة الباطن وكذنه بصدق الزهد وكال التقوى وقطع الأسباب والعلاقات ومحو الخواطر والخواجس ، وحقيقته
عندى : كذس الوجود ينقل لانح العظمة وانتشار الروح فى ميادين الفتوح ، وله استقلال بنفسه يشتمل على القلب
فيجمعه بنف الهية ، وفى الهية اجتماع الروح ورسوبه إلى محل النفس ، وهذا الذى وصفناه من أنس الذات وهيبة
الذات يكون فى مقام البقاء بعد العبور على بحر الفناء ، وهما غير الأنس والهيبة اللذين يذهبان بوجود الفناء ؛ لأن
الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذلك مقام التلويح ، وما ذكرناه بعد الفناء فى
مقام التكمين والبقاء من مطالعة لذات .

ومن الأنس ؟ خضوع النفس المطمئنة ، ومن الهية : خضوعها ، والخضوع والخشوع بتقاربان ويفترقان بفرق
لطيف يدرك بإيماء الروح .

وهنا : القرب ، قال الله تعالى أنبيه عليه الصلاة والسلام (واسجد واقترب) وقد ورد : أقرب ما يكون العبد
من ربه فى سجوده ، فانساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب لأنه يسجد ويعطى بسجوده بساطا لتكون ما كان وما
يكون ، ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب قال بعضهم : إني لأجد الحضور فأقول : يا الله ، أو يارب : فأجد
ذلك على أقل من الجبال . قيل : ولم ؟ قال : لأن النداء يكون من وراء حجاب ، وهل رأيت جليسا يتنادى بخليسه ،
وإنما هى إشارات وملاحظات ومنافاة وملاطفات ، وهذا الذى وصفه مقام عزير متحقق فيه القرب ، ولكنه مشعر
بحور ، ومؤذن بسكر ، يكون ذلك من غابت نفسه فى نور روحه لغلبة سكرة وقوة محبة ؛ فإذا صحوا فاق : تخلص
الروح من النفس والنفس من الروح ، ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه ، فيقول : يا الله يارب ، بلسان النفس
المطمئنة المائدة إلى مقام حاجتها محل عبوديتها ، والروح تستقل بفتوحه وبكال الحال عن الأقوال ، وهذا أتم وأقرب
من الأول ، لأنه وفى حق القرب باستقلال الروح بالفتوح ، وأقام رسم العبودية بعدو حكم النفس إلى محل الافتقار ،
وحظ القرب لا يزال يتوفر نصيب الروح بإقامة رسم العبودية من النفس .

وقال الجنيد : إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه ، فانظر ماذا
يقرب من قلبك .

وقال أبو يعقوب السوسى : مادام العبد يكون بالقرب لم يكن قريبا حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب فإذا
ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب . وقد قال قائلهم :

قد تحققت فى السر فساخاك لسانى
فاجتمعنا لسانا واقترنا لسانا
إن يكن غيبك الله ظلم عن لحظ عيانى
فلقد صيرك الوجد مد من الأحشاء داني

قال ذوالنون : ما ازداد أحد من الله قرابة إلا ازداد هيبة . وقال سهل : أدنى مقام من مقامات القرب الحياء .
وقال التنصري أباضى : باتباع السنة تنال المعرفة ، وبأداء الفرائض تنال القرية ، وبالمواظبة على التواضع تنال المحبة .
ومنها : الحياء ، والحياء على الوصف العام والوصف الخاص ؛ فأما الوصف العام فما أمر به رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى قوله واستحيوا من الله حق الحياء ، قالوا : إنما نستحيى يا رسول الله . قال : ليس ذلك ، ولكن من

استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبل ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء ، وهذا الحياء من المقامات ، وأما الحياء الخاص فمن الأحوال : وهو ما نقل عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : إني لأغتسل في البيت المظلم فأطوى حياء من الله .

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس البغدادي يقول : سمعت أحد السقطي ابن صالح يقول : سمعت محمد بن عبدون يقول سمعت أبا العباس المؤدب يقول : قال لى سري : احفظ عني ما أقول لك لأن الحياء والانس يطرفان بالقلب ، فإذا وجد في الزهد والورع خطا ، وإلارحلا ، والحياء إطراق الروح لإجلالا لعظيم الجلال . والانس التذاذ الروح بكامل الجلال ؛ فإذا اجتمعافهو الغاية في المني والهابة في العطاء . وأنشد شيخ الإسلام أشتاقه فإذا بدا أطرق من إجلاله لاخيفة بل هيئة وصيانة بجماله الموت في إدباره والعيش في إقباله وأصد عنه إذا بدا وأروم طيف خياله قال بعض الحكماء : من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله فيما يتكلم به فهو مستدرج .

وقال ذو النون الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك . وقال ابن عطاء الله : العلم الأكبر الهيبة والحياء ؛ فإذا ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير فيه . وقال أبو سليمان : إن العباد عملوا على أربع درجات : على الخوف ، والرعاة ، والتعظيم ، والحياء . وأشرفهم منزلة : من عمل على الحياء ، لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحي من حسناته أكثر مما استحي العاصون من سيئاتهم .

وقال بعضهم : الغالب على قلوب المستحيين الإجلال والتعظيم دائما عند نظر الله إليهم . ومنها الاتصال قال الثوري الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار . وقال بعضهم الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول . وقال بعضهم الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بغيره خاطر لغير صالحه . وقال سهل بن عبد الله حكوا بالبلاد فتحكوا ، ولو سكنوا اتصلا . وقال يحيى بن معاذ الرازي المال أربعة ثائب ، وزاهد ، ومشتاق ، وواصل ؛ فالثائب محجوب بتوبته ، والزاهد محجوب بزهد ، والمشتاق محجوب بحاله ، والواصل لا يحجبه عن الحق شيء .

وقال أبو سعيد القرشي الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع أبدا ، والمنصل الذي يجهد يتصل ، وكلما دنا انقطع ، وكأن هذا الذي ذكره حال المرید والمراد ، لكون أحدهما مبادأ بالكشف وكون الآخر مردودا إلى الاجتهاد .

وقال أبو يزيد الواصلون في ثلاثة أحرف مهمهم الله ، وشغلهم في الله ، ورجوعهم إلى الله . وقال السيارى الوصل مقام جليل ، وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يوصله اختصر عليه الطريق وقرب إليه البعيد .

وقال الجنيد الواصل هو الحاصل عند ربه . وقال رويم أهل الوصول أوصل الله إليهم قلوبهم ، فهم محفوظو القوى ، ممنوعون من الخلق أبدا .

وقال ذو النون ما رجعت من رجح إلا من الطريق ، وما وصل إليه أحد فرجع عنه . وأعلم أن الاتصال والمراسة أشار إليه الشيوخ ، وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة الوصول ، ثم يتفاوتون ، فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلّي فينبى فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل الله ، ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار ، وهذه رتبة في الوصول . ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والانس بما يكشف قلبه به من مطالعة الجلال والجلال ، وهذا تجل طريق الصفات وهو رتبة في الوصول . ومنهم

من ترقى لمقام الفناء مشتملا على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة مغنياً في شهوده عن وجوده ، وهذا ضرب من تجلج الذات لخواص المقربين ، وهذا المقام رتبة في الوصول ، وفوق هذا حق اليقين ، ويكون من ذلك في الدنيا لخواص لمح : وهو سرعان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قابله ، وهذا من أعلى رتب الوصول : فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه بعد في أول المنزل فأين الوصول؟ هيئات منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في عمر الآخرة الأبدى ، فكيف في العمر القصير الدنيوي ؟

ومنها القبض والبسط : وهما حالان شريفان ، قال الله تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقد تكلم الشيوخ وأشاروا بإشارات هي علامات القبض والبسط ، ولم أجد كشفاً عن حقيقتيهما لأنهم اكتفوا بالإشارة ، والإشارة تنفع الأهل ، وأحببت أن أشيع الكلام فيها لعله يتشوق إلى ذلك طالب ويجب بسط القول فيه والله أعلم .

واعلم أن القبض والبسط لها موسم معلوم ووقت محتوم لا يكونان قبله ولا يكونان بعده ، وورثتهما وموسمهما في أوائل حال المحبة الخاصة لاني نهايتها ، ولأقبل حال المحبة الخاصة : فن هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحكم الإيمان لا يكون له قبض ولا بسط ، وإنما يكون له خوف ورجاء ، وقد يجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ، ويظن ذلك قبضاً وبسطاً ، وليس هو ذلك ، وإنما هو م يعتر به فيظنه قبضاً ، واهتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنه بسطاً ، والمهم والنشاط يصدران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها ، وما دامت صفة الأمانة فيها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز والنشاط والمهم : وهج ساجور النفس ، والنشاط : ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع ، فإذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذالاً وذو قلب وذو نفس لومة ، ويتأوب القبض والبسط فيه عند ذلك : لأنه ارتقى من رتبة الإيمان إلى رتبة الإيقان وحال المحبة الخاصة ، فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى قال الراسطي : يقبضك مالك ويبسطك فيما له : وقال النوري : يقبضك بآياك ، ويبسطك لإيائه .

واعلم أن وجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتها ، وظهور البسط لظهور صفة القلب وغلبته ، والنفس مادامت لومة فئارة مغلوبة ، وتارة غالبة ، والقبض والبسط باختيار ذلك منها ، وصاحب القلب تحت حجاب نوراني لوجود قلبه ، كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلمي لوجود نفسه ، فإذا ارتقى من القلب ونخرج من حجابها لا يقبده الحال ولا يتصرف فيه ، فيخرج من تصرف القبض والبسط حينئذ ، فلا يقبض ولا يبسط مادام متخلصاً من الوجود النوراني الذي هو القلب ومتحققاً بالقرب من غير حجاب النفس والقلب : فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء ، يعود إلى الوجود النوراني الذي هو القلب ، فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك ، ومهما تخلص إلى الفناء والبقاء فلا قبض ولا بسط .

قال فارس : أولاً القبض ثم البسط ، ثم لا قبض ولا بسط ، لأن القبض والبسط يقع في الوجود ، فأما مع الفناء والبقاء فلا ، ثم إن القبض قد يكون عقوبة لإفراط في البسط ، وذلك أن الوارد من الله تعالى يرد على القلب فيمتلئ القلب منه روحاً ورحاً واستبشاراً ، فتسرق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيبها ، فإذا وصل أثر الوارد إلى النفس طغت بطاوعها وأفرطت في البسط حتى تشاكل البسط نشاطاً ، فتقابل بالقبض عقوبة ، وكل القبض إذا تشاكل لا يكون إلا من حركة النفس وظهورها بصفتها ، ولو تأدبت النفس وعدلت ولم تخرج بالطغيان تارة وبالحيصان أخرى ما وجد صاحب القلب القبض ، ومادام روحه وأنسه . ووطاية الاعتدال الذي يستدباب القبض متعلق من قوله تعالى ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ فوارد الفرح مادام موقفاً على الروح والقلب لا يكف ولا يستوجب صاحبه القبض شيئاً إذا لطف بالفرح بالوارد بالإيوان إلى الله ، وإذا لم يلتجئ بالإيوان إلى الله تعالى تطامت النفس وأخذت حظها من الفرح ، وهو الفرح بما أوتي الممنوع منه ، فن ذلك القبض في بعض الأحيان ، وهذا من ألطف الذنوب الموجبة للقبض . وفي النفس من حركاتها وصفاتها واثباتات متعددة موجبة للقبض ، ثم الخوف والرجاء لا يبعدها صاحب القبض والبسط ولا صاحب الأنا والهيبة ، لأنها من ضرورية الإيمان فلا يندمان . وأما القبض والبسط فيبعد ما عند صاحب الإيمان لنقصان الحظ من القلب ، وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب يتخلصه من القلب ، وقد يرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف

سببهما ، ولا يخفى سبب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم الذى لم يحكم علم الحال ولا علم المقام ، ومن أحكم علم الحال والمقام لا يخفى عليه سبب القبض والبسط ، وربما يشبه عليه سبب القبض والبسط كما يشبه عليه العلم بالقبض والنشاط بالبسط ، وإنما علم ذلك لمن استقام قلبه ، ومن عدم القبض والبسط وارتقى منهما نفسه مطمئنة لا تتفدح من جوهرها نار توجب القبض ، ولا يتلاطم بحر طوعها من أهوية الهوى حتى يظفر منه البسط ، وربما صار لمثل هذا القبض والبسط في نفسه لامن نفسه ، فتكون نفسه المطمئنة بطبع القلب فيجرب القبض والبسط في نفسه المطمئنة ، وما لقلبه قبض ولا بسط ، لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح مستقر في دعة القرب فلا قبض ولا بسط . ومنها : الفناء والبقاء . وقد قيل : الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن فيه . وقد قال عاصم بن عبد الله : لأبالي امرأة رأيت أم حائطا ، ويكون محفو ظا فاني الله عليه مصروفا عن جميع المخالفات . والبقاء يعقبه ، وهو أن يفنى عما له ويبقى بما لله تعالى .

وقيل الباقي أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا ، فيكون كل حركانه في موافقة الحق دون مخالفته ، فكان فانيا عن المخالفات باقيا في الموافقات .

وعندى أن هذا الذى ذكره هذا القائل هو مقام صحة التوبة النصوح ، وليس من الفناء والبقاء في شيء . ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عن عبد الله بن عمر أنه سلم عليه إنسان وهو في الطواف فلم يرد عليه . فشكا له بعض أصحابه ، فقال له كذا نترامى الله في ذلك المكان .

وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل .

وقال الخراز الفناء هو التلاشي بالحق . والبقاء هو الحضور مع الحق .

وقال الجنيد الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل منك بكيته .

وقال إبراهيم بن شيخان : علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوجدانية وصحة العبودية ، وما كان غير هذا فهو من المعاليط والزندقة .

وسئل الخراز ما علامة الفاني ؟ قال : علامة من ادعى الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة لإيمان الله تعالى .

وقال أبو سعيد الخراز : أهل الفناء في الفناء محبتهم أن يصحبهم علم البقاء ، وأهل البقاء في البقاء محبتهم أن يصحبهم علم الفناء .

واعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة ، فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاها الموافقات وهذا تقتضيه التوبة النصوح ، فهو ثابت بوصف التوبة وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والامل ، وهذا يقتضيه الزهد . وبعضها الإشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة وبقاها الأوصاف الحمودة ، وهذا يقتضيه تركية النفس . وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق ، وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه . ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى من أمر الحق سبحانه وتعالى على العبد ، فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد ، وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن ، فأما الفناء الظاهر : فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأفعال ويسلب عن العبد اختياره وإرادته فلا يرى نفسه ولا غيره فعلا إلا بالحق ، ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحسبه ، حتى سميت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبق أيا ما لا يتناول العلم والشرب حتى يتجرده له فعل الحق فيه ويقبض الله تعالى له من يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب ، وهذا لعمرى فناء ، لأنه فنى عن نفسه وعن الغير نظرا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله . والفناء الباطن : أن يكاشف تارة بالصفات وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات . فيستولى على باطنه أمر الحق حتى لا يبق له هاجس ولا وسواس . وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه ، وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص ، وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق .

وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى وقلت له : هل يكون بقاء المتخيلات في السر ووجود الوسواس

من الشرك الحنفى ؟ - وكان عندى أن ذلك من الشرك الحنفى - فقال لى : هذا يكون فى مقام الفناء . ولم يذكر أنه هل هو من الشرك الحنفى أم لا ؟ ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان فى الصلاة فوقعت أسطوانة فى الجامع فارتفع لها أهل السوق ، فدخلوا المسجد فرأوه فى الصلاة ولم يحس بالأسطوانة وقوعها ، فهذا هو الاستغراق والفناء باطنا ، ثم قد يتسع وعاءه حتى لعله يكون متحققا بالفناء ومعناه روسا وقلبا ، ولا ينبغي عن كل ما يجرى عليه من قول وفعل ، ويكون من أقسام الفناء : أن يكون فى كل فعل وقول مرجعه إلى الله وينتظر الإذن فى كليات أموره ليكون فى الأشياء بالله لا بنفسه ؛ فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق فان ، وصاحب الانتظار لإذن الحق فى كليات أموره راجع إلى الله بباطنه فى جزئياته فان ، ومن ما كره الله تعالى اختياره وأطلقه فى التصرف يختار كيف شاء وأراد لا منتظرا للفعل ولا منتظرا للإذن هو باق ، والباقي فى مقام لا ينجبه الحق عن الخلق ، ولا الخلق عن الحق ، والفانى محبوب بالحق عن الخلق ، والفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال ، والفناء الباطن لمن أطلق عن وثائق الأحوال ، وصار بالله لا بالأحوال ، وخرج من القلب فصار مع قلبه لامع قلبه .

الباب الثانى والمستون

فى شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال فى اصطلاح الصوفية

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان إجازة ، قال أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد ، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، قال حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا أبو مسلم الكشي ، قال حدثنا مسور بن عيسى ، قال حدثنا القاسم بن يحيى ، قال حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن من معادن التقوى تعلبك إلى ما قد علمت علم مالم تعلم ، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه ، وإنما يهدى الرجل فى علم مالم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم ، فشايخ الصوفية أحكوا أساس التقوى ، وتعلموا العلم لله تعالى ، وعملوا بما عملوا الموضع تقواهم ، فلهذه الله تعالى مالم يعلموا من غرائب العلوم ودقيق الإشارات ، واستبطوا من كلام الله تعالى غرائب العلوم وعجائب الأسرار وترسخ قدهم فى العلم قال أبو سعيد الخزاز أول الفهم لكلام الله العمل به ، لأن فيه العلم والفهم والاستنباط . وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله تعالى ﴿إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ وقال أبو بكر الواسطى : الرايخون فى العلم هم الذين رشحوا بأرواحهم فى غيب الغيب ، وفى سر السر ، فمعرفة ما عرفهم ، وأراد منهم من مقتضى الآيات مالم يردن غيرهم ، وغاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة فأنكشف لهم من مدخور الخزان والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النص ، فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكمة . وقد ورد فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيارواه سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال : إن من العلم كهيئة المسكون لا يعلمه إلا العلماء بالله ؛ فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغزاة بالله .

أخبرنا أبو زرعة ، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف ، قال حدثنا أبو عبد الرحمن ، قال سمعت الثوري يابى يقول : سمعت ابن عاقل يقول سمعت القرشي يقول هى أسرار الله تعالى يبدىها إلى أمناه أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة ، وهى من الأسرار التى لم يطلع عليها إلا الخواص .

وقال أبو سعيد الخزاز المارفين خزان أودعها علومها غريبة وأنباء عجيبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارة الأزلية ، وهى من العلم المجبول ، فقوله بلسان الأبدية وعبرة الأزلية ، إشارة إلى أنهم بالله يتنطقون . وقد قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم «وهو العلم اللدنى الذى قال الله تعالى فيه فى حق الخضر ﴿آتيناه رحمة من عندنا وعلما من لدنا علما﴾ فما تداولته ألسنتهم من الكلمات تفهوا من بعضهم لبعض ، وإشارة منهم إلى أحوال يجدونها ومعاملات قلبية يعرفونها . ولهم الجمع والتفرقة ، قبل أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ فهذا جمع ثم فرق فقال ﴿واللآلهة كذب﴾ وأولوا العلم ، وقوله تعالى ﴿أما بالله﴾ جمع ثم فرق بقوله

﴿ وما أنزل إلينا ﴾ والجمع أصل والتفرقة فرع ؛ فكل جمع بلا تفرقة زندقة ، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل .
وقال الجنيد ؛ القرب بالوجد جمع ، وغيبته في البشرية تفرقة . وقيل ؛ جميعهم في المعرفة وفرقهم في الأحوال . والجمع اتصال لإشهاد صاحبه إلا الحق ، فقي شاهد غيره فاجمع ، والتفرقة شه دلمن شاء بالمباينة ، وعباراتهم في ذلك كثيرة والمقصود أنهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد ، وأشاروا بالتفرقة إلى الاكتساب ، فعلى هذا لاجمع إلا بتفرقة ، ويقولون فلان في عين الجمع ، يعتون استيلاء مراقبة الحق على باطنه ؛ فلذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة ؛ فصحة الجمع بالتفرقة . وصحة التفرقة بالجمع ؛ فهذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم بالله ، والتفرقة من العلم بأمر الله ، ولا بد منهما جميعا .

قال المزين ؛ الجمع عين الفناء بالله ، والتفرقة العبودية متصل بعضها بالبعض . وقد غلط قوم وادعوا أنهم في عين الجمع وأشاروا إلى صرف التوحيد وعطّلوا الاكتساب فترددوا . وإنما الجمع حكم الروح ؛ والتفرقة حكم القالب . ومادام هذا التركيب باقيا فلا بد من الجمع والتفرقة .

وقال الواسطي ؛ إذ انظرت إلى نفسك فرقت وإذا نظرت إلى ربك جمعت ، وإذا كنت قائما بغيرك فأنت فان فلاجع ولا تفرقة . وقيل ؛ جميعهم بذاته ، وفرقهم في صفاته ، وقد يريون بالجمع والتفرقة ؛ أنه إذا أثبت لنفسه كسبا ونظرا إلى أعماله فهو في التفرقة ، وإذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع ، ويجزع الإشارات ببنى أن الكون بفرق والمكون بجمع ؛ فمن أفرد المكون جمع ، ومن نظر إلى الكون فرق ؛ فالتفرقة عبودية ، والجمع توحيد ؛ فإذا أثبت طاعته فظرا إلى كسبه فرق ، وإذا أثبت بها بالجمع ، وإذا تحقق بالفناء فهو جمع الجمع ، ويمكن أن يقال ؛ رؤية الأفعال تفرقة ، ورؤية الصفات جمع ، ورؤية الذات جمع الجمع .

سئل بعضهم عن حال موسى عليه السلام في وقت الكلام فقال : أفنى موسى عن موسى فلم يكن لموسى خبر من موسى ، ثم كلم فكان الحكم والمحكم هو ، وكيف كان يطبق موسى حمل الخطاب ورد الجواب لولا لا يأتى مع ومعنى هذا : أن الله تعالى منحه قوة تلك القوة سمع ، ولولا تلك القوة ما قدر على السمع ، ثم أشهد القائل متمتلا :

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى • برق تألق موهنا لمعانه
يبدو ككاشية الرءاء ودونه • صعب الذرى متنع أركانه
فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق • نظرا إليه ورده أشجانه
فالتار ما شملت عليه ضلوعه • والماء ما سمحت به أجفاه

ومنها قولهم : التجلي والاستتار . قال الجنيد : إما هو تأديب وتهذيب وتذويب ، فالتأديب ؛ محل الاستتار وهو للعوام ، والتهذيب للخواص وهو التجلي ، والتذويب للأولياء ، وهو المشاهدة .

وحاصل الإشارات في الاستتار والتجلي راجع إلى ظهور صفات النفس .
ومنها الاستتار ؛ وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب . ومنها التجلي ، ثم التجلي قد يكون بطريق الأفعال ، وقد يكون بطريق الصفات ، وقد يكون بطريق الذات ، والحق تعالى أبقى على الخواص موضع الاستتار رحمة منه لهم ولغيرهم ؛ فأما لهم فلا نهم به يرجعون إلى مصالح النفس ، وأما لغيرهم فلا نهم لولا مواضع الاستتار لم يمتنع بهم لاستراقهم في جمع الجمع وبرزهم لله الواحد القهار .

قال بعضهم : علامة تجلي الحق للأسرار هو أن لا يشهد السر ما يتسلط عليه التعبير ويحويه الفهم ، فمن عبر أو فهم فهو صاحب استدلال لا ناظر لإجلال .

وقال بعضهم : التجلي ؛ رفع حجب البشرية لا أن يتلون ذات الحق عز وجل . والاستتار ؛ أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب .

ومنها : التجريد والتفريد ، الإشارة منهم في التجريد والتفريد أن العبد يتجرد عن الأغراض فيما يفعله ، لا يأتي

بما يأتي به نظرا إلى الاغراض في الدنيا والآخرة ، بل ما كوشف به من حق العظمة يؤديه حسب جهده عبودية وانقيادا والتفريد : أن لا يرى نفسه فيما يأتي به بل يرى منة الله عليه ، فالتفريد بنى الأغيار ، والتفريد بنى نفسه واستغراقه عن رؤية نعمة الله عليه وغيبته عن كسبه ، ومنها : الوجد والتواجد والوجود ؛ فالوجد : ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أو حزنا ، ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى ، وهو فرحة يمجدها الغلو ب عليه بصفات نفسه ينظر منها إلى الله تعالى ، والتواجد : استجلاب الوجد بالذكر والتفكير ، والوجود : اتساع فرجه الوجد بالخر وج إلى فضاء الوجدان ، فلا وجد مع الوجدان ، ولا خبر مع العيان ؛ فالوجد بعرضية الزوال والوجود ثابت بثبوت الجبال ، وقد قيل :

قد كان يظربني وجدى فأقعدنى * عن رؤية الوجد من في الوجد موجود

والوجد يطرب من في الوجد راحته * والوجد عند حضور الحق مفقود

ومنها : الغلبة والغلبة وجد متلاحق ، فالوجد كالبرق يبدو ، والغلبة كتلاحق البرق وتواتره يغيب عن التبين ؛ فالوجد ينطى " سرىما ، والغلبة تبقى للأسرار حزنا متبعا .

ومنها المسامرة : وهى تفرد الأرواح بحفى مناجاتها ولطيف مناجاتها في سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها فتلتذ بها دون القلب .

ومنها السكر والصحو : فالسكر : استيلاء سلطان الحال ، والصحو : العود إلى ترتيب الأفعال ، وذهب الأفعال ، قال محمد بن خفيف : السكر غلبان القلب عند معارضات ذكر المحبوب ، وقال الواسطى : مقامات الوجد أربعة : الذهول ، ثم الخيرة ، ثم السكر ، ثم الصحو ، كمن سمع بالبحر ، ثم دنا منه . ثم دخل فيه ، ثم أخذته الأمواج ؛ فعلى هذا : من بقى عليه أثر من سريان الحال فيه فعليه أثر من السكر ، ومن عاد كل شئ منه إلى مستقره فهو صاح ؛ فالسكر لأرباب القلوب ، والصحو للمسكاشفين بمقائق القيوب .

ومنها : الحو والإلجاب ، الحو : بإزالة أوصاف النفوس ، والإلجاب : بما أدير عليهم من آثار الحب كحوس . أو الحو : نحو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه ومأمته ، والإلجاب : إلجابها بما أنشأ الحق له من الوجود به ؛ فهو بالحق لا بنفسه بإلجاب الحق لإياه مستأنفا بعد أن يحاه عن أوصافه .

قال ابن عطاء الله : يحو أوصافهم ويثبت أسرارهم .

ومنها : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ، فعلم اليقين : ما كان من طريق النظر والاستدلال . وعين اليقين ما كان من طريق الكشف والنوال . وحق اليقين : ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال ورود راند الوصال . قال فارس : علم اليقين لا يضطرب فيه ، وعين اليقين : هو العلم الذى أودعه الله الأسرار والعلم إذا انفرد عن نعت اليقين كان علما بشبهة ، فإذا انضم إليه اليقين كان علما بلا شبهة . وحق اليقين : هو حقيقة ما أشار إليه علم اليقين . وعين اليقين .

وقال الجنبذ : حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك ، وهو أن يشاهد الغيوب كما يشاهد الرئيات مشاهدة عيان ، ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق ، كما أخبر الصديق حين قال سلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ماذا أيقنت لعمالك ؟ قال : الله ورسوله . وقال بعضهم : علم اليقين حال التفرقة . وعين اليقين حال الجمع . وحق اليقين : جمع الجمع بلسان التوحيد .

وقيل : لليقين اسم ، و رسم ، وعلم ، وعين وحق ؛ فالاسم والرسم للعوام ، وعلم اليقين للأولياء ، وعين اليقين لخواص الأولياء ، وحق اليقين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وحقيقة حق اليقين اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنها : الوقت ، والمراد بالوقت : ما هو غالب على العبد ، وأغلب ما على العبد وقته ، فإنه كالسيف يضى الوقت بحسبه ويقطع . وقد يراد بالوقت ما يهجم على العبد لا بيسكبه ، فيتصرف فيه فيكون بحسبه . يقال : فلان يحكم الوقت ، معنى ما أخذوا عنه بما لحق .

ومنها : الغيبة والشهود ؛ فالشهود : هو الحضور وقتا بنعت المراقبة ، وقتا بوصف المشاهدة ؛ فإدام العبد موصوفاً بالشهود والرعاية فهو حاضر ؛ فإذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائرة الحضور فهو غائب ، وقد يعنون بالغيبة الغيبة عن الأشياء بالحق ؛ فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعاً إلى مقام الفناء .

ومنها : الذوق والشرب والرى ، فالذوق : إيمان ، والشرب : علم ، والرى : حال ؛ فالذوق لأرباب البوادة ، والشرب لأرباب الطوالع والوائع والواعم ، والرى لأرباب الأحوال ؛ وذلك أن الأحوال هي التي تستقر ؛ فإلم يستقر فليس بحال وإنما هي لوازم وطوائع . وقيل : الحال لا تستقر لأنها تحول ، فإذا استقرت تكون مقاما .

ومنها : المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة ؛ فالمحاضرة لأرباب التلون ، والمشاهدة لأرباب التحكين ، والمكاشفة بينهما إلى أن تستقر ؛ فالمشاهدة والمحاضرة لأهل العلم ، والمكاشفة لأهل العين ، والمشاهدة لأهل الحق ؛ أي حق اليقين . ومنها : الطوارق ، والبوادي ، والبادء ، والواقع ، والقادح ، والطوالع ، والوائع ، والوائع ؛ وهذه كلها ألفاظ متقاربة المعنى ، ويمكن بسط القول فيها ؛ ويكون حاصل ذلك راجعاً إلى معنى واحد يكثر بالعبارة فلا فائدة فيه ، والمقصود أن هذه الأسماء كلها مبادئ الحال ومقدماته ، وإذا صح الحال استوعب هذه الأسماء كلها ومعانيها .

ومنها : التلون والتحكين ؛ فالتلون لأرباب القلوب لأنهم تحت حجب القلوب ، وللقلوب تخلص إلى الصفات ، وللصفات تعدد يتمدد بهما ؛ فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلونيات ، ولا تتجاوز القلوب وأربابها عن عالم الصفات . وأما أرباب التحكين فخرجوا عن مشائم الأحوال ، وخرجوا حجب القلوب ، وابتشرت أرواحهم سطوع نور الذات ؛ فارتفع التلون لعدم التغير في الذات ، إذ جلت ذاته عن حلول الحوادث والتغيرات ؛ فلما خلصوا إلى مواطن القرب من أفضى تجلي الذات ارتفع عنهم التلون ، فالتلون حينئذ يكون في نفوسهم لأنها في محل القلوب لموضع طهارتها وقدها ، والتلون الواقع في النفوس لا يخرج صاحبه عن حالة التحكين ، لأن جريان التلون في النفس لبقائه رسم الإنسانية ، وثبوت القدم في التحكين كشف حق الحقيقة ، وليس المعنى بالتحكين : أن لا يكون للعبد تغير فإنه بشر ، وإنما المعنى به : أن ما كوشف به من الحقيقة لا يتوارى عنه أبداً ولا يتناقص بل يزيد ، وصاحب التلون قد يتناقص الشيء في حقه عند ظهور صفات نفسه ، وتغييب عنه الحقيقة في بعض الأحوال ، ويكون ثبوته على مستقر الإيمان وتلويته في زوائد الأحوال .

ومنها النفس ؛ ويقال النفس للمنتهى ، والوقت للبتدى ، والحال للتوسط ، فكأنه إشارة منهم إلى أن المبتدئ يطرقة من الله تعالى طارق لا يستقر ، والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه ، والمنتهى صاحب نفس متمكن من الحال لا يتناوب عليه الحال بالغيبة والحضور ، بل تكون المواجه مفرقة بأنفاسه مقيمة لا تتناوب عليه . وهذه كلها أحوال لأربابها ، ولهم منها ذوق وشرب ، والله ينفع ببركهم آمين

الباب الثالث والستون : في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو العجب السهروردي ، قال أخبرنا الشريف أبو طالب الحسين بن محمد الزيني ، قال أخبرتنا كريمة المروزية ، قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميني ، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري ، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، قال حدثنا الحيدري ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص ، قال : سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصليها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، النية أول العمل ، وبحسبها يكون العمل ، وأهم ما للبريد في ابتداء أمره في طريق القوم : أن يدخل طريق الصوفية ويتزيا بزمهم ويحالي طائفتهم لله تعالى ، فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله

ووة ، وقد ورد المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه ، وقد قال الله تعالى ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ فالمريد ينبغي أن يخرج إلى طريق القوم لله تعالى ، فإنه إن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل ، وإن أدركه الموت قبل الوصول إلى نهايات القوم فأجره على الله ، وكل من كانت بدايته أحكم كانت نهايته أتم .

أخبرنا أبو زرعة لإجازة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن عن ابن أبي العباس البغدادي عن جعفر الخلدی قال: سمعت الجنيد يقول : أكثر العوائق والحوائج والموانع من فساد الابتداء ، فالمريد في أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية ، وإحكام النية : تزيينها من دواعي الهوى ، وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل ، حتى يكون خروجه خالصا لله تعالى .

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر النية ، فمن تمت نيته تم عون الله له ، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك .

وكتب بعض الصالحين إلى أخيه : أخلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل ، ومن لم يهتد إلى النية بنفسه يصعب من يعلمه حسن النية .

قال سهل بن عبد الله التستري : أول ما يؤمر به المريد المبتدئ : التبري من الحركات المذمومة . ثم النقل إلى الحركات الحمودة ، ثم التفرد لأمر الله تعالى ، ثم التوقف في الرشاد ، ثم الثبات ، ثم البيان ، ثم القرب ، ثم المناجاة ، ثم المصافاة ثم المراتاة ؛ ويكون الرضا والتسليم مراده ، والتغريض والتوكل حاله ، ثم بمن الله تعالى بهذه المعرفة ، فيكون مقامه عند الله مقام المنبرين من الحول والقوة ؛ وهذا مقام حلة العرش وليس بعده مقام . هذا من كلام سهل جمع فيه مافي البداية والنهاية .

ومنى تمسك المريد بالصدق والإخلاص ببلغ مبلغ الرجال ، ولا يحقق صدقه وإخلاصه شيء مثل متابعة أمر الشرع وقطع النظر عن الحوائج ؛ فكل الآفات التي دخلت على أهل البدايات لموضع نظرم إلى الخلق . وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكمل إيمان المرء حتى يكون الناس عنده كالاباعر ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر صاغر ، إشارة إلى قطع النظر عن الخلق والخروج منهم وترك التقيد بعباداتهم .

قال أحمد بن خضرويه : من أحب أن يكون الله تعالى معه على كل حال فليأزم الصدق ، فإن الله تعالى مع الصادقين ، وقد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصدق يهدي إلى البر ، ولا بد للمرید من الخروج من المال والجاه والخروج عن الخلق بقطع النظر عنهم إلى أن يحكم أساسه فيعلم دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس ، وأنفع شيء للمرید معرفة النفس ؛ ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس من له في الدنيا حاجة من طلب الفضول والزيادات ، أو عليه من الهوى بقية .

قال زيد بن أسلم : خصلتان هما كمال أمرك تصبح لانهن الله بمعصية وتمسى ولا نهن الله بمعصية ؛ فإذا أحكم الزهد والتقوى انكشفت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق حركتها وخفي شهواتها ودسايسها وتلبسها . ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقى . قال ذو النون : لله تعالى في أرضه سيف ما وضع على شيء إلا قطع وهو الصدق .

ونقل في معنى الصدق : أن عابدا من بني إسرائيل راوده ملكة عن نفسه فقال : اجعلوا لي ماء في الخلاه أنتظف به ، ثم صعد على موضع في القصر فرمى بنفسه ؛ فأوحى الله تعالى إلى ملك الهواء أن الزم عبيد ، فزعمه ووضع على الأرض وضعا رفيعا ، فقيل لإيليس ألا أغريته . فقال ليس لي سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالى .

وينبغي للمرید أن تكون له في كل شيء نية لله تعالى حتى في أكله وشربه وملبوسه ، فلا يلبس إلا لله ولا يأكل إلا لله ولا يشرب إلا لله ولا ينام إلا لله ، لأن هذه كلها أرفاق أدخلها على النفس إذا كانت لله لاستمعيه النفس وتجييب إلى ما يراد منها من المعاملة لله والإخلاص ، وإذا دخل في شيء من رفق النفس لانه يغير نية صالحة صار ذلك وبالاً

عليه . وقد ورد في الخبر : من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الأذفر ، ومن تطيب لغير الله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه أفتن من الجيفة .

وقيل : كان أنس يقول : طيبوا كفي بمسك ، فإن ثابنا يصالحني ويقبل يدي . وقد كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم : فالمرید ينبغي أن يتفقد جميع أحواله وأعماله وأقواله ولا يساع نفسه أن تتحرك بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى ، وقد رأينا من أصحاب شيخنا من كان ينوي عند كل لقمة ويقول بلسانه أيضا : آكل هذه اللقمة لله تعالى ، ولا يتنفع القول إذا لم تكن النية في القلب ؛ لأن النية عمل القلب ، وإنما اللسان ترجمان ؛ فما لم تشتمل عليه عزيمة القلب لله لا تكون نية .

ونادى رجل امرأته وكان يسرح شعره فقال : هاتي المدي ، أراد المليل ليفرق شعره ، فقالت له امرأته : أجيء بالمدي والمرأة ، فسكت ثم قال : نعم ، فقال له من سمعه : سكتت وتوقفت عن المرأة ثم قلت نعم ؛ فقال : إن قلت لها هاتي المدي بنية ، فلما قالت : المرأة لم يكن لي في المرأة نية ، فتوقفت حتى هيا لها تعالى لي نية ، فقالت نعم ، وكل مبتدئ لا يحكم أساس بدايته بمهاجرة الآلاف والأصدقاء والمعارف وبتمسك بالوحدة لاستقرار بدايته . وقد قيل : من قلة الصدق كثرة الخاطئ ، وأنفع ماله لزوم الصمت وأن لا يطرئ سميح كلام الناس ؛ فإن باطنه يتغير ويتأثر بالأقوال المختلفة ، وكل من لا يعلم كمال زعمه في الدنيا وتمسكه بمقائيق التقوى لا يعرفه أبدا ، فإن عدم معرفته يفتح عليه خيرا ، وبواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل نقش ، وربما استنصر المبتدئ بمجرد النظر إلى الناس ، ويستنصر بفضول النظر أيضا بفضول المشي ، فيقف من الأشياء كلها على الضرورة ، فينظر ضرورة ؛ حتى لو مشى في بعض الطريق يجهد أن يكون نظره إلى الطريق الذي يسلكه لا يلتفت يمنة ويساره ، ثم يتق موضوع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية والاحترام ؛ فإن علم الناس منه بذلك أضر عليه من فعله ، ولا يستحق فضول المشي ، فإن كل شيء من قول وفعل ونظر وسماع خرج عن حد الضرورة جر إلى الفضول ، ثم يجر إلى تضيق الأصول .

قال سفيان : إن سحر موا الوصول بتضييع الأصول ، فكل من لا يتمسك بالضرورة في القول والفعل لا يقدر أن يقف على قدر الحاجة من الطعام والشراب والنوم ، ومتى تعدى الضرورة تداعت عزائم قلبه واتحلت شيئا بعد شيء قال سهل بن عبدالله : من لم يعبد الله اختيارا يعبد الخلق اضطرارا ، وينفتح على العبد أبواب الرخص والانحياز وبذلك مع الهالكين .

ولا ينبغي للمبتدئ أن يعرف أحدا من أبواب الدنيا ، فإن معرفته لهم سم قاتل . وقد ورد الدنيا مغرصة الله فمن تمسك بجبل منها قادته إلى النار ، وما جبل من حبالها إلا كأبنائها ، والطالين لها والحين ، فمن عرفهم انجذب إليها شاء أو أبى .

ويحترز المبتدئ عن مجالسة الفقراء الذين لا يقولون بقيام الليل وصيام النهار ، فإنه يدخل عليه منهم أثر ما يدخل عليه بمجالسة أبناء الدنيا ، وربما يشيرون إلى أن الأعمال شغل المتعبدين ، وأن أبواب الأحوال ارتقوا عن ذلك ، وينبغي للفقير أن يقتصر على الفرائض وصوم رمضان خصب ولا ينبغي أن يدخل هذا الكلام سمعه رأسا ، فلما اخترنا ومارسنا الأمور كلها وجالسنا الفقراء والصالحين ، ورأينا أن الذين يقولون هذا القول ويرون الفرائض دون الزادات والنوافل تحت القصور مع كونهم أحماء في أحوالهم . فعلى العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة ، فبذلك ثبت قدمه في بدايته ، ويراعى يوم الجمعة خاصة ويجعله لله تعالى خالصا لا يمزجه بشيء من أحوال نفسه ومآزيمها ، ويكر إلى الجامع قبل طلوع الشمس بعد الغسل للجمعة ، وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك بحسن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها المرءة اغتسل للجمعة ولو اشتريت الماء بعشائلك ، وامننني لإلا ودمر أمره الله تعالى أن يغتسل للجمعة ، فإن غسل الجمعة كفارة للذنوب ما بين الجمعتين ، ويشغل بالصلاة والتضرع والدعاء والتلاوة وأنواع الأذكار من غير فتور إلى أن يصل الجمعة ، ويجلس معتكفا في الجامع إن أن يصل فرض العصر بقية النهار

يشغله بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه يرى بركة ذلك في جميع الأسبوع حتى يرى ثمرة ذلك يوم الجمعة .

وقد كان من الصادقين من يضبط أحواله وأقواله وأفعاله جميع الأسبوع لأنه يوم المزيد لكل صادق ، ويكون ما يجده يوم الجمعة مقياراً يعتبر به سائر الأسبوع الذي مضى ؛ فإنه إذا كان الأسبوع سليماً يكون يوم الجمعة فيه مزيد الأنوار والبركات ، وما يجد في يوم الجمعة من الظلمة وأسامة النفس وقلة الانشراح ، فلما ضيع في الأسبوع يعرف ذلك ويعتبر .

ويتفق جداً أن يلبس الناس : إما المرتفع من الثياب أو ثياب المتقشفين ليرى بعين الزهد ؛ ففي لبس المرتفع للناس هوى ، وفي لبس الخشن رياء ، فلا يلبس إلا الله .

بلغنا أن سفيان ليس القميص مقلوباً ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار ونهه على ذلك بعض الناس ، فهم أن يخلع ويفسر ثم أسسك وقال : لبسته بنية لله فلا غيره فألبسه بنية للناس ؛ فليعلم العبد ذلك وليعتبره .

ولا بد للبديني أن يكون له حظ من تلاوة القرآن ومن حفظه ، فيحفظ من القرآن من السبع إلى الجميع إلى أقل أو أكثر كيف أمكن ، ولا يصحني إلى قول من يقول : ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن ؛ فإنه يجد بتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جميع ما يمتنى بتوفيق الله تعالى . وإنما اختار بعض المشايخ بديم المريد ذكراً واحداً ليجتمع لهم فيه ، ومن لازم التلاوة في الخلوة وتمسك بالوحدة تفيد التلاوة والصلاة أوفى ما يفيد الذكر الواحد ؛ فإذا سئم في بعض الأحيان يصانع النفس على الذكر مصانعة ، وينزل من التلاوة إلى الذكر فإنه أخف على النفس .

وينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب ، فكل عمل من تلاوة وصلاة وذكر لا يجمع فيه بين القلب واللسان لا يعتد به كالأعتداد ؛ فإنه عمل ناقص

ولا يحقر الوسواس وحديث النفس فإنه مضروب عضال ؛ فيطالب نفسه أن تصير في تلاوته معنى القرآن مكان حديث النفس من باطنه ، فسكاً أن التلاوة على اللسان هو مشغول بها ولا يمزجها بكلام آخر ، هكذا يكون معنى القرآن في القلب لا يمزج به حديث النفس ، وإن كان أعجمياً لا يعلم معنى القرآن يكون لمراقبة حلية باطنه ، فيشغل باطنه بمطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفس ؛ فإن بالدوام على ذلك يصير من أرباب المشاهدة .

قال مالك : قلوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة ، فليتمسك المريد بهذه الأصول ، وليستمع بدوام الافتقار إلى الله ، فبذلك ثبات قدمه .

قال سهل : على قدر لزوم الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى يعرف البلاء ، وعلى قدر معرفته بالبلاء يكون افتقاره إلى الله ، فدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير ومفتاح كل علم دقيق في طريق القوم ، وهذا الافتقار مع كل الانعاس لا يشبث بحركة ولا يستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله فيها ، وكل كلمة وحركة خلت عن مراجعة الله والافتقار فيها لا تمقب خيراً قطعاً ، علينا ذلك ونحققه .

وقال سهل : من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر فقد ضيع حاله ، وأدنى ما يدخل على من ضيع حاله دخوله فيما لا يعنيه وتركه ما يعنيه .

وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم : لمن هذه الدار ؟ ثم رجع إلى نفسه وقال : مالي وهذا السؤال ؟ وهل هذه إلا كلفة لا تعنيني ؟ وهل هذا إلا لاستيلاء نفسي وقلة أدها ! وآلى على نفسه أن يصوم سنة كفارة لهذه الكلمة ، فبالصدق نالوا ما نالوا ، وبقوة المزام - عزائم الرجال - بلغوا ما بلغوا .

أخبرنا أبو زرعة إجازة ، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف ، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن ، قال سمعت منصوراً يقول : سمعت أبا عمر والأمامي يقول : سمعت الجنيد يقول : لو أقبل صادق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان

مافاته من الله أكثر مما ناله ، وهذه الجلبة يحتاج المبتدئ أن يحكمها ، والنتهى عالم بها عالم بحقائقها ؛ فليبتدئ صادق والنتهى صديق .

قال أبو سعيد القرشي : الصادق الذى ظاهره مستقيم وباطنه يميل أحيانا إلى حظ النفس ، وعلامته أن يبعد الخلوة في بعض الطاعة ولا يبعدها في بعض ، وإذا اشتغل بالذكر نور الروح ، وإذا اشتغل بحفظ النفس يحجب عن الأذكار . والصديق : الذى استقام ظاهره وباطنه يعبد الله تعالى بتلويح الأحوال ، لا يحجبه عن الله وعن الأذكار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طعام ، والصديق يريد نفسه لله . وأقرب الأحوال إلى الثبوت الصديقية . وقال أبو يزيد : آخر نهايات الصديقين أول درجة الأنبياء .

واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله ، وأرواحهم خلصت عن ظلمات النفس ووطئت بساط القرب ، ونفوسهم متقادة مطوعة سالحة مع القلوب مجيبة إلى كل ما يجيب إليه القلوب ، أرواحهم متملقة بالمقام الأعلى ، انطقت فيهم نيران الهوى ، وتخمر في بواطنهم صريح العلم وانكشفت لهم الآخرة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر رضى الله عنه ، من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فليتنظر إلى أبي بكر ، إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ما كوشف به من صريح العلم الذى لا يصل إليه عوام المؤمنين إلا بعد الموت حيث يقال (فكشفنا عنك غطاءك فبصر لك اليوم حديد) فأرباب النهايات ماتت أهويتهم وخلصت أرواحهم .

قال يحيى بن معاذ : وقد سئل عن وصف العارف ؛ فقال : رجل معهم بأن منهم . وقال مرة : عبد كان فيان . فأرباب النهايات هم عند الله بحقيقته معوقين بتوقيت الأجل ، جعلهم الله تعالى من جنود في خلقه ، بهم يهدى وبهم يرشد وبهم يجذب أمل الإرادة ، كلامهم دواء ونظرهم دواء ، ظاهرهم محفوظ بالحكم ، وبواطنهم معمور بالعلم .

قال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطعن " نور معرفته " نور وريحه ، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم ، ولا يحمله كثرة نعم الله وكرامته على هتك أستار محارم الله ؛ فأرباب النهايات كلما زادوا نعمة زادوا عبودية ، وكلما ازدادوا دنيا ازدادوا قربا ، وكلما ازدادوا جاهورا رفعة زادوا تواضعا وذلة (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وكلما تواروا لشهرة من شهوات النفوس استخرجت منهم شكر اصافيا ، يتناولون الشهوات تارة فبألفانفس لانها معهم كالطفل الذى يلطف بالشيء ويهدى له شيء ؛ لانه مقهور تحت السياسة مرحوم ماطوف به . وتارة بمنعون نفوسهم الشهوات تأسيسا بالانبياء واختيارهم التقليل من الشهوات الدنيوية .

قال يحيى بن معاذ : الدنيا عروس تطلها ماضطرتها ، والزاهد فيها يسخر وجهها وينتفب شعرها ويخرق ثوبها ، والعارف بالله مشتغل بسبده ولا يلتفت إليها .

واعلم أن المنتهى مع كمال حاله لا يستغنى أيضا عن سياسة النفس ومنعها الشهوات وأخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وأنواع البر ، وقد غلط في هذا خلق ، وظنوا أن المنتهى استغنى عن الزوائد والتوافل ولا علة قلبه من الاسترسال في تناول الملاذ والشهوات ، وهذا خطأ لا من حيث إنه يحجب العارف عن معرفته ، ولكن يوقف عن مقام الزيد . وقوم لما رأوا أن هذه الأشياء لا تؤثر فيهم قسوة ولا تورثهم حجة ركنوا إليها واسترسلوا فيها وقنعوا بأداء الفرائض وانساعوا في المأكول والمشرب ، وهذا الانبساط منهم بقية من سكر الأحوال ، وتقيد بنور الحال ، وعدم التخلص بالكلية إلى نور الحق ، ومن تخلص من نور الحال إلى نور الحق يذهب عنه بقايا السكر ويوقف نفسه مقام العبيد ، كأحد عوام المؤمنين يتقرب بالصلاة والصوم وأنواع البر حتى يلماطة الأذى عن الطريق ، ولا يستكر ولا يستنكف أن يعود في صور عوام المؤمنين من إظهار الإرادة بكل بر وصلة ، فيتناول الشهوات وقتا رفقا بأنفس المطهرة المراكزة المتقادة المطروحة لأنها أسيرته ، ويمنعها الشهوات وقتا لأن في ذلك صلاحها ، واعتبر هذا سواء بحال الصبي ، فإنه إن جاوز حد الاعتدال من إعطاء المراد وقتا ومنعه وقتا نفس طبعه ؛ لأن الجلبة لابد من قهها بسياسة العلم ، ومادامت الجلبة باقية لابد من سياسة العلم ، وهذا باب غامض دخل في النهايات على المنتهى من ذلك دواخل ووقع الركوز وانسد

به باب المزيد ؛ فالمنتهى ملك ناصية الاختيار في الأخذ والترك ، ولا بد له من أخذ وترك في الأعمال والحظوظ ؛ ففي الأعمال لابد له من أخذ وترك ، فنارة يأتي بالأعمال كأحاد الصادقين ، ونارة يترك زيادة الأعمال وفقاً للنفس ، ونارة يأخذ الحظوظ والصورات وفقاً بالنفس ، ونارة يتركها افتقاراً للنفس بحسن السياسة ، فيكون في ذلك كله اعتباراً ؛ فمن ساكن ترك الحظوظ بالنكبة ؛ فهو زاهد تارك بالسكية . ومن استرسل في أخذها فهو راغب بالسكية . والمنتهى شبل الطرفين ، فإنه على غاية الاعتدال ، واقف على الصراط بين الإفراط والتفريط ، فمن ردت إليه الأقسام في النهاية فأخذها زاهداً في الزهد فهو تحت قهر الحال من ترك الاختيار ، وتارك الاختيار الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالحال . وكما أن الزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار ، فكذلك الزاهد في الزهد الأخذ من الدنيا ماسيق إليه لرويته فعل الله مقيداً بالأخذ ، وإذا استقرت النهاية لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك بل يتركها وقتاً واختياره من اختيار الله ، ويأخذ وقتاً واختياره من اختيار الله ، وهكذا صومه النافلة وصالته النافلة يأتي بها وقتاً ويسمح للنفس وقتاً ، لأنه مختار صحيح في الاختيار في الحالين ، وهذا هو الصحيح ونهاية الهبة ، وكل حال يستقر ويستقيم يشاكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ولا يقوم الليل كله ، ويصوم من الشهر ولا يصوم الشهر كله غير رمضان ويتناول الشورات . ولما قال الرجل إنني عزمت أن لا أكل اللحم ، قال : فإني أكل اللحم وأحب ، ولو سألت ربّي أن يعطيني كل يوم لأطعمني . وذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مختاراً في ذلك ، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ، وكان يترك الأكل اختياراً ، وقد دخلت الفتنة على قوم كذا قيل لهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا يقولون : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعاً ، وهذا إذا قالوه على معنى أنه لا يلزمهم التأسي به جهل محض ؛ فإن الرخصة الوقوف على حد قوله ، والعزيمة التأسي بفعله . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرباب الرخص وفعله لأرباب العزائم ، ثم إن المنتهى يحاكي حاله حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعاء الخلق إلى الحق ، فكل ما كان يعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتمد ، فكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيامه الزائد لا يخجل ؛ إماماً كان ليقنّدي به ، وإماماً كان لمزيد كان يحده بذلك ، فإن كان لا يقنّدي به فإلتهى أيضاً مقتدى به ينبغي أن يأتي بمثل ذلك ، والصحيح الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مجرد الاقتداء ، بل كان يحده بذلك زيادة ، وهو ما ذكرناه من تهذيب الجبل . قال الله تعالى خطاباً له ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ ، لأنه بذلك ازداد استعداداً من المحضرة الإلهية وقرع باب الكرم ، والتي عليه الصلاة والسلام مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى غير مستغن عن ذلك ، ثم في ذلك سر غريب ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برابطة جنسية النفس كان يدعو الخلق إلى الحق ، ولو لارابطة الجنسية ما وصلوا إليه ولا تنفعوا به ، وبين نفسه الطاهرة ونفوس الاتباع رابطة تأليف كما بين روحه وأرواحهم رابطة التأليف ورابطة التأليف : أن النفوس ألفت أنفاً ، كان ألفت الأرواح ألفت أولاً . ولكل روح مع نفسه تأليف خاص ، والسكون والتأليف والامتزاج واقع بين الأرواح والنفوس . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم العمل للتصفية بنفسه ونفوس الاتباع ، فما احتاج إليه نفسه من ذلك ناله ، وما فضل من ذلك وصل إلى نفوس الأمة ، وهكذا المنتهى مع الأصحاب والاتباع على هذا المنهج ، فلا يتخلف عن الزيادات والنوافل ، ولا يسترسل في الشهوات واللذات إلا بدلالة نقص النفس ، ولا يعطى الاعتدال - حق من ذلك إلا بتأييد الله تعالى ونور الحكمة - وكل من يحتاج إلى صحة الجلود لا بد له من خلوة صحيحة بالحق ، حتى تكون جلوته في حماية خلوته . ومن يترامى له أن أوقاته كلها خلوة وأنه لا يحجب شيء وأن أوقاته بالله والله ولا يرى نقصاناً لأن الله ما فطنه لحقيقة المزيد ، فهو صحيح في حاله ، غير أنه تحت قصور ، لأنه ما نيه لسياسة الجبل ، وما عرف سر تملك الاختيار ، ما وقف من البيان على البيضاء النقية . وقد نقلت عن المشايخ كلمات فيها موضع الاشتباه ، فقد يسميها الإنسان وبين عليها ، والاولى أن يقتصر إلى الله تعالى في أي كلمة يسميها حتى يسمعه الله من ذلك الصواب .

نقل عن بعضهم أنه سئل عن كمال المعرفة فقال : إذا اجتمعت المتفرقات ، واستوت الأحوال والأماكن ، وسقطت

روية التمييز . ومثل هذا القول يوم أن لا يبقى تمييز بين الحلوة والجلوة وبين القيام بصور الأعمال وبين تركها ، ولم يفهم منه أن القائل أراد بذلك معنى خاصا ، يعنى أن حفظ المعرفة لا يتغير بحال من الأحوال ، وهذا صحيح ، لأن حفظ المعرفة لا يتغير ولا يفترق إلى التمييز وتستوى الأحوال فيه ، ولكن حفظ المرید يتغير ويحتاج إلى التمييز ، وليس في هذا السلام وأمثاله ما ينافي ما ذكرناه .

قيل لمحمد بن الفضل : حاجة العارفين إلى ماذا ؟ قال : حاجتهم إلى الخصلة التي كملت بها المحاسن كلها ألا وهي الاستقامة ، وكل من كان أتم معرفة كان أتم استقامة ؛ فاستقامة أرباب الهبة على التمام ، والعبد في الابتداء مأخوذ في الأعمال محجوب بها عن الأحوال . وفي المتوسط محفوظ بالأحوال فقد يحجب عن الأعمال . وفي النهاية لا تعجبه الأعمال عن الأحوال ولا الأحوال عن الأعمال ، وذلك هو الفضل العظيم .

سئل الجنيد عن النهاية فقال : هي الرجوع إلى البداية ، وقد فسر بعضهم قول الجنيد فقال : معناه أنه كان في ابتداء أمره في جهل ، ثم وصل إلى المعرفة ، ثم رد إلى التحيير والجهل ، وهو كالطفولية : يكون جهل ثم علم ثم جهل . قال الله تعالى ﴿ لكيلا يعلم بعد علم شيئا ﴾ .

وقال بعضهم : أعرف الخلق بالله أشدهم تحيرا فيه . ويجوز أن يكون معنى ذلك ما ذكرناه أنه يبادى الأعمال ، ثم يرقى إلى الأحوال ، ثم يجمع له بين الأعمال والأحوال ، وهذا يكون المنتهى المراد المأخوذ في طريق المحبوبين تتجذب روحه إلى الحضرة الإلهية وتستمتع القلب ، والقلب يستمتع النفس ، والنفس تستمتع القلب ، فيكون بكيته قائما بالله ساجدا بين يدي الله تعالى ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سجد لك سوادى وخيالى ، وقال الله تعالى ﴿ والله يسجد من السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ والظلال القواب تسجد بسجود الأرواح وعند ذلك تسرى روح المحبة في جميع أجزائهم وأبعاضهم . فيتلذذون ويتعمقون بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه بحبة وودا ، فيحبهم الله تعالى ويحبهم إلى خلقه لعمدة منهم عليهم وفضلا ، على ما أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله قال أخبرنا أبو طالب الزيني ، قال أخبرنا كريمة المروزي ، قال أخبرنا أبو الهيثم الكشميني ، قال أخبرنا أبو عبد الله الفريرى ، قال أخبرنا أبو عبد الله البخارى ، قال حدثني إسحق ، قال حدثنا عبد الصمد ، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل : إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادى جبريل في السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبه ، فيحبه أهل السماء ، ويوضع له القبول في الأرض ، وبالله العون والعصمة والتوفيق .

تم بحمد الله المعيد المبدي

كتاب عوارف المعارف للإمام السهروردي

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فهرس

ملحق كتاب علوم الدين

صفحة	صفحة
٢٦	كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء
٢٧	٢ خطبة الكتاب
٢٨	المقدمة في عنوان الكتاب
٢٩	٣ المقصد في فضل الكتاب وبعض
٣٠	المدائح والفناء من الأكابر عليه والجواب
٣١	عما استشكل منه وطعن بسببه فيه
٣٢	٤ فصل فيمن أنى على الإحياء من
٣٣	العلماء الأعلام
٣٤	٧ فصل بيان المواضع التي استشكل
٣٥	فيها على الإحياء والجواب عنها
٣٦	٨ خاتمة في الإشارة إلى ترجمة الإمام
٣٧	الغزالي وسبب رجوعه إلى طريقة
٣٨	الصوفية رضي الله عنهم
٣٩	كتاب الإيماء في إشكالات الإحياء
٤٠	١٣ خطبة الكتاب
٤١	١٤ ذكر مراسم الأسئلة في المثل
٤٢	١٥ مقدمة في الألفاظ المستعملة
٤٣	١٨ وصية لطالب العلوم والناظر في
٤٤	التصانيف والمستشرف على كلام
٤٥	الناس وكتب الحكمة
٤٦	١٩ ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة
٤٧	٢١ بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز
٤٨	فرقهم
٤٩	٢٢ فصل في بيان اللفظ المنبئ عن التوحيد
٥٠	فصل ثالث قلت فما الذي صد هؤلاء
٥١	الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن
٥٢	النظر، والبحث حتى تعلموا، أو عن
٥٣	الاعتقاد حتى تعلموا من عذاب الله الخ
٥٤	٢٤ بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرد
٥٥	
٥٦	
٥٧	
٥٨	
٥٩	
٦٠	
٦١	
٦٢	
٦٣	
٦٤	
٦٥	
٦٦	
٦٧	
٦٨	
٦٩	
٧٠	
٧١	
٧٢	
٧٣	
٧٤	
٧٥	
٧٦	
٧٧	
٧٨	
٧٩	
٨٠	
٨١	
٨٢	
٨٣	
٨٤	
٨٥	
٨٦	
٨٧	
٨٨	
٨٩	
٩٠	
٩١	
٩٢	
٩٣	
٩٤	
٩٥	
٩٦	
٩٧	
٩٨	
٩٩	
١٠٠	

صفحة	صفحة
٩٤ الباب الثامن عشر في التقديم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه	٤٠ فصل لآي شيء ذكرت هذه العلوم بالإشارات دون العبارات ، وبالرموز دون التصريحات ، وبالمشابه من الألفاظ دون المحسكات
٩٧ الباب التاسع عشر في حال الصوفى المتسبب	كتاب عوارف المعارف
١٠٠ الباب العشرون في ذكر من يأكل من الفتوح	٤٢ خطبة الكتاب
١٠٤ الباب الحادى والعشرون في شرح حال المتجرد والمتأمل من الصوفية وصحة مقاصدهم	٤٤ الباب الاول في ذكر منشأ علوم الصوفية
١٠٨ الباب الثانى والعشرون في القول في السماع	٤٧ الباب الثانى في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع
١١٤ الباب الثالث والعشرون في القول في السماع رداً وإنكاراً	٥٢ الباب الثالث في بيان فضيلة علوم الصوفية والإشارات إلى أنموذج منها
١١٥ الباب الرابع والعشرون في القول في السماع ترفعا واستغناء	٥٩ الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم
١١٨ الباب الخامس والعشرون في القول في السماع تأديبا واعتناء	٦٢ الباب الخامس في ماهية المتصوف
١٢١ الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية التى يتبعها الصوفية	٦٤ الباب السادس في ذكر تسميتهم بهذا الاسم
١٢٣ الباب السابع والعشرون في ذكر فتوح الأربعينية	٦٧ الباب السابع في ذكر المتصوف والمثبه به
١٢٧ الباب الثامن والعشرون كيفية الدخول في الأربعينية	٦٩ الباب الثامن في ذكر الملامق وشرح حاله
١٣٠ الباب التاسع والعشرون أخلاق الصوفية	٧١ الباب التاسع في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم
١٣٤ الباب الثلاثون في تفاصيل أخلاق الصوفية	٧٣ الباب العاشر في شرح رتبة المشيخة
١٤٩ الباب الحادى والثلاثون في ذكر الأدب ومكانه من التصوف	٧٦ الباب الحادى عشر في شرح حال الخادم ومن يتشبه به
١٥١ الباب الثانى والثلاثون في آداب الحفزة الإلهية لأهل القرب	٧٨ الباب الثانى عشر في شرح خرقه الصوفية
١٥٤ الباب الثالث والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها	٨١ الباب الثالث عشر في فضيلة سكان الرباط
١٥٥ الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسواره	٨٢ الباب الرابع عشر في مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة
١٥٧ سنن الوضوء ثلاثة عشر	٨٤ الباب الخامس عشر في خصائص أهل الربط والصوفية فيما يختصون به
الباب الخامس والثلاثون في آداب أهل	٨٧ الباب السادس عشر في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم في السفر والمقام
	٩١ الباب السابع عشر في ما يحتاج إليه الصوفى في سفره من الفرائض والقضاءائل

صحيفة

صحيفة

المخصوص والصوفية في الرضوء
١٥٩ الباب السادس والثلاثون في فضيلة
الصلاة وكبر شأنها
١٦١ الباب السابع والثلاثون في وصف
صلاة أهل القرب
١٦٦ الباب الثامن والثلاثون في ذكر
آداب الصلاة وأسرارها
١٦٩ الباب التاسع والثلاثون في فضل
الصوم وحسن أثره
١٧٠ الباب الأربعون في اختلاف أحوال
الصوفية بالصوم والافطار
١٧٢ الباب الحادى والأربعون في آداب
الصوم ومهامه
٧٤ الباب الثانى والأربعون في ذكر الطعام
وما فيه من المصلحة والمفسدة
١٧٦ الباب الثالث والأربعون في آداب الاكل
١٧٨ الباب الرابع والأربعون في ذكر أدبهم
في اللباس وثيابهم ومقاصدهم فيه
١٨٢ الباب الخامس والأربعون في ذكر
فضل قيام الليل
١٨٣ الباب السادس والأربعون في ذكر
الاسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم
١٨٥ الباب السابع والأربعون في أدب
الانتباه من النوم والعمل بالليل
١٨٧ الباب الثامن والأربعون في تقسيم
قيام الليل
١٨٩ الباب التاسع والأربعون في استقبال
النهار والادب فيه والعمل
١٩٣ الباب الخمسون في ذكر العمل في جميع

النهار وتوزيع الاوقات
١٩٨ الباب الحادى والخمسون في آداب المريد
مع الشيخ
٢٠٣ الباب الثانى والخمسون في آداب الشيخ
وما يعمله مع الاصحاب والتلامذة
٢٠٦ الباب الثالث والخمسون في حقيقة
الصحية وما فيها من الخير والشر
٢٠٩ الباب الرابع والخمسون في أداء حقوق
الصحية والاخوة في الله تعالى
٢١٢ الباب الخامس والخمسون في آداب
الصحية والاخوة
٢١٤ الباب السادس والخمسون في معرفة
الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية
من ذلك
٢٢١ الباب السابع والخمسون في معرفة
الخواطر وتفصيلها وتمييزها
٢٢٥ الباب الثامن والخمسون في شرح الحال
والمقام والفرق بينهما
٢٢٧ الباب التاسع والخمسون في الإشارات
إلى المقامات على الاختصار والإيجاز
٢٣١ الباب الستون في ذكر إشارات المشايخ
في المقامات على الترتيب
٢٣٩ الباب الحادى والستون في ذكر
الاحوال وشرحها
٢٤٨ الباب الثانى والستون في شرح كلمات
مشيرة إلى بعض الاحوال في
اصطلاح الصوفية
٢٥١ الباب الثالث والستون في ذكر شيء
من البدايات والنهايات وصحتها

THE
NEW
WORLD
OF
THE
WEST

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

2. The second step is to analyze the data. This involves looking at the sales figures for each product line and identifying any trends or patterns.

3. The third step is to develop a plan. This involves setting specific goals for each product line and determining the actions that need to be taken to achieve those goals.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring the results.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the actual results to the targets and determining whether the plan was successful.

6. The sixth step is to make adjustments. If the plan was not successful, it may be necessary to make adjustments to the plan and try again.

7. The seventh step is to report the results. This involves providing a summary of the results to the management and other stakeholders.

8. The eighth step is to review the process. This involves looking at the entire process and identifying any areas for improvement.

9. The ninth step is to implement the improvements. This involves putting any identified improvements into action.

10. The tenth step is to repeat the process. This involves repeating the entire process for the next period.